

امام برہاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور عالم کتاب "شرح السنہ" کے خلاصہ پر ایک نفیس شرح

منہج سلف صالحین

تالیف
امام ابو محمد حسن بن علی برہاری رحمۃ اللہ علیہ
(وفات: ۳۲۹ھ)

شرح شیخ عبداللہ بن صالح العبدان
ترجمہ حافظ حامد محمود الخضریٰ
تصحیح و تخریج عنایت اللہ حفیظ اللہ سنابلی مدنی

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

امام برہاری رحمہ اللہ کی مشہور عالم کتاب "شرح السنۃ" کے خلاصہ پر
ایک نفیس شرح

منہج سلف صالحین

تالیف

امام ابو محمد حسن بن علی برہاری رحمہ اللہ

اردو ترجمہ

حافظ حامد محمود الخضری رحمہ اللہ

تصحیح و تقدیم

ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ نابلی مدنی

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

حقوق طبع محفوظ ہیں

نام کتاب :	منہج سلف صالحین
تالیف :	امام ابو محمد حسن بن علی برہاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
شرح :	فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن صالح العبدیلان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
ترجمہ :	مالک حامد محمود الحضری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
تصحیح و تقدیم :	ابو عبداللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ شاہی مدنی
سہ اشاعت :	شعبان 1438ھ مطابق مئی 2017ء
تعداد :	دو ہزار
ایڈیشن :	اول
صفحات :	184
قیمت :	
ناشر :	شعبہ نشر و اشاعت، موبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

ملنے کے پتے:

- دفتر موبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی: 14-15، چھنا والا کمپاؤنڈ، مقابل کرا بس ڈپو، اہل بی ایس مارگ، کرا (ویسٹ) ممبئی-400070۔ ٹیلیفون: 022-26520077
- جمعیت اہل حدیث ڈسٹ۔ بھینوٹی: 226526 / 225071
- مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیریہ، بیت السلام کمپلیکس، نزد المدینہ انگلش اسکول، مہاڈناکہ، کھدیہ ضلع: رتناگری-415709، فون: 02356-264455
- شعبہ دعوت و تبلیغ، جماعت المسلمین، جہلمہ ضلع، رائے گڑھ، مہاراشٹر۔

فہرست مضامین

3	فہرست مضامین
6	عرض ناشر
8	تقریظ
12	مقدمہ
14	امام برہاری کے حالات زندگی
15	تہبید
17	سنت کا قرآن سے ربط
17	سنت قرآنی احکامات کے موافق ہونا تاکید مزیدہ کا فائدہ دیتی ہے
18	سنت قرآنی حکم کی وضاحت کرتی ہے
20	سنت ایسا حکم دے جس پر قرآن خاموش ہو
20	سنت رسول کتاب اللہ کی تائید ہو سکتی ہے
23	سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب العمل ہے
25	کتاب و سنت کی روشنی میں جماعت کو لازم پکڑنے کے دلائل
32	اختلاف اور فرقہ واریت کی مذمت اور اس سے بچنے کا بیان
37	جماعت سے کیا مراد ہے؟
38	جماعت کے معنی کے بارے میں اہل علم کے اقوال کا خلاصہ
44	اہل سنت والجماعت کا منشور
45	اس موضوع پر کتاب و سنت کے دلائل
45	پہلی دلیل
46	دوسری دلیل

47	تیسری دلیل
48	چوتھی دلیل
49	پانچویں دلیل
49	چھٹی دلیل
51	ساتویں دلیل
52	آٹھویں دلیل
53	نویں دلیل
56	عصر حاضر میں بعض دینی جماعتوں کا فہم توحید میں منہج سلف سے انحراف
56	پہلا جواب
56	دوسرا جواب
57	تیسرا جواب
59	چوتھا جواب
59	پانچواں جواب
60	چھٹا جواب
60	ساتواں جواب
61	آٹھواں جواب
62	نواں جواب
64	دسواں جواب
64	گیارہواں جواب
64	بارہواں جواب
65	تیرہواں جواب
66	چودھواں جواب
69	اجتہاد و استدلال میں اہل السنۃ و الجماعت کا منہج

72	عقیدہ کے بارے میں اہل السنہ (اہل الحدیث) کا منہج
73	اسماء و صفات کے اثبات میں اہل سنت کا منہج
74	عقیدہ سلف صالحین کی امتیازی خصوصیات
75	اہل السنہ والجماعہ کی امتیازی خصوصیات
82	اہل بدعت کا منہج استدلال
84	اہل بدعت اور فرقہ پرستوں کا عمومی منہج
85	اشتباه و اجمال کی وضاحت
91	مؤلف رحمہ اللہ کا قول
110	بدعات سے اجتناب کرنا
117	مخالفین و حق الہی کا طریقہ منہج
139	بدعت
156	تقلید شخصی حرام ہے
161	تقلید کی حرمت کے متعلق ابن قیم رحمہ اللہ کا قول
162	اجتہاد میں کسی کے پیچھے چلنا
164	تقلید اور اتباع میں فرق
166	مسئلہ تقلید کے قواعد و ضوابط
166	مجتہد کے اجتہاد پر عمل
167	اتباع کے متعلق ایک اہم اصول
169	افتراق و اختلاف سے بچانے والے اسباب
169	کتاب و سنت سے اس کی مثالیں
177	منہج سلف سے منحرف تحریروں کو پڑھنے کے خطرات

عرض ناشر

سنت رسول ﷺ عقیدہ منہج اور عمل و سلوک کے تمام ترکوشوں سمیت پورے دین اسلام کی ایک جامع کامل شامل تعبیر ہے جس سے وابستگی بلکہ ہر دینی دنیا و آخرت میں حجات کا ضامن اور اس سے اعراض و سر تابی ضلالت و ہلاکت کا پیش خیمہ ہے چنانچہ امام دارالبحر و مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا تھا:

”السُّنَّةُ سَفِينَةُ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ“ (آدم الکلام و اُحلہ 872/80/5)

سنت رسول ﷺ کشتی نوح ہے جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا غرقاب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سلف نے السنۃ، اصول السنۃ اور شرح السنۃ وغیرہ ناموں سے متعدد کتابیں لکھی ہیں اور ان میں عقیدہ و عمل کی حیثیت سے سنت کی اصالت و اہمیت کو آشکارا کیا ہے اور اس کی جردول کو کھوکھلا کرنے والے امور مثلاً بدعت و خواہشات، ہواہستہ، علم کلام، عقلانیت، تقلید و تعصب، جمود و تعطل اور تصوف و رحمت وغیرہ کی قلعی کھولی ہے اور ان کے باطل ہتھکنڈوں کو بے نقاب کیا ہے۔

زیر نظر کتاب ”منہج سلف صالحین“ اپنے دور کے امام اہل سنت مرد مجاہد حق گو امام ابو حسن بن علی البرہباری رحمہ اللہ متوفی (۳۲۹ھ) کی مایہ تالیف ”شرح السنۃ“ کے غلامہ پر فضیلۃ الشیخ عبد اللہ بن صالح صلیان حفظہ اللہ کی نفیس تعلیق و شرح کا اردو ترجمہ ہے جسے حافظہ حامد محمود خضری صاحب نے انجام دیا ہے۔ چونکہ امام برہباری رحمہ اللہ سنت اور اہل سنت پر شجوں مارنے والے بدعتیوں اور ہواہستوں کے خلاف اصولی اور کھرا موقف رکھتے تھے بنا بریں یہ رسالہ منہج سلف اور اہل بدعت کے خلاف ان کے موقف کا عکس جمیل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدعوا، وكذلك أهل البدع هم

مختفون بین الناس، فَإِذَا تَمَكَّنُوا بَلَّغُوا مَا يَرِيدُونَ“ (طبقات الصحابة (2/44)۔

بدعتوں کی مثال بچھوڑوں جیسی ہے جو اپنے سر اور جسم مٹی میں چھپائے رہتے ہیں صرف دم باہر رکھتے ہیں، اور موقع پاتے ہی ڈنک مار دیتے ہیں، اسی طرح اہل بدعت بھی لوگوں کے درمیان چھپے رہتے ہیں اور جیسے ہی موقع پاتے ہیں اپنا کام انجام دیتے ہیں۔

رسالہ اور اس کے مولف امام برہاری رحمہ اللہ کی مایہ ناز مسلم منہجی شخصیت کی اہمیت اور موجودہ دور میں عقیدہ منہج سلف سے انحراف اور نئے فتنوں کی مسموم فضاؤں میں اس کی ناگزیر ضرورت کے پیش نظر امیر محترم صوبائی جمعیت اہل مدینہ ممبئی فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ نے شعبہ نشر و اشاعت سے ہنگامی طور پر اس عظیم رسالہ کی طباعت و اشاعت کا فیصلہ فرمایا، اور اس کی محتات، تصحیح و نظر ثانی اور طباعت و اشاعت کے تمام مراحل میں اس کی مکمل نگرانی فرمائی، بلاشبہ یہ ان کی منہجی غیرت، مسلکی حیست، ملی و جماعتی بصیرت اور نشر سنت کے پندہ خالص کا ائینہ دار ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر محترم کی مخلصانہ کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں اس کا نیک صلہ عطا فرمائے، آمین۔

واضح رہے کہ رسالہ کا ترجمہ مطبوع اور اردو معلقوں میں متعدد اول تھا، صوبائی جمعیت سے اشاعت کے فیصلہ کی مناسبت سے اس پر نظر ثانی کی گئی اور شارح حفظہ اللہ کے اصل نسخہ ”الذی علی شرح السید للبرہاری“ سے مقارنہ کیا گیا تو ترجمہ میں کافی کچھ غلطیاں نظر آئیں، الحمد للہ اس ایڈیشن میں ان غلطیوں کی ضروری تصحیح و تعدیل کر دی گئی ہے، فَلَہُ الحمد والمنة۔

مولائے کریم سے دعا گو ہوں کہ اس رسالہ کے مولف، شارح، مترجم، مقرر، صحیح، ناشر اور دیگر تمام معاونین کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے ملت و جماعت کے لئے مفید بنائے اور ہر خاص و عام کو اس سے یکساں استفادہ کی توفیق ارزانی عطا کرے نیز صوبائی جمعیت ممبئی کو اپنے مشن میں کامیابی کی توفیق بخشے، آمین۔

عنایت اللہ بن حفیظ اللہ شاہی مدنی
(شعبہ نشر و اشاعت صوبائی جمعیت اہل مدینہ ممبئی)
(inayatullahmadani@yahoo.com)

ممبئی - یکم جون ۲۰۱۷ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقریر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
اما بعد!

زیر نظر کتاب ”منہج سلف صالحین“ در حقیقت چوتھی صدی ہجری کے عظیم امام اور محدث ابو محمد البرہاری کی کتاب (شرح السنہ) کا خلاصہ اور پھر اس خلاصے پر دور حاضر کے ایک نہایت جید سلفی عالم فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن صالح العیلمان کی انتہائی نفیس شرح کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ مبارک عمل، ہمارے فاضل دوست شیخ حافظ حامد محمود حفظہ اللہ کی جہد جمیل ہے، فجزاہ اللہ عنا وعن المسلمین خیر الجزاء. وأسعدہ فی الدارين. و وفقہ لمزید ماغیہ حبہ ورضاہ.

کتاب کا موضوع انتہائی اہم اور حساس ہے، جو کہ کتاب کے نام سے واضح ہے۔ اس پر فتن دور میں اللہ تعالیٰ جس شخص کو عقیدہ و عمل میں منہج سلف صالحین جو اللہ کی وحی سے مستفاد و ماخوذ ہے، کے فہم کی توفیق عطا فرمادے تو یقیناً اس کے لئے ایک عظیم سعادت و بصیرت ہے، جو آخر دی کا میابی کے لیے مطلوب و مقصود ہے۔

زیر نظر کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ علماء سلف میں سے ایک قبحہ عالم، حافظ اور محدث امام برہاری کی تالیف ہے۔ بیان عقیدہ میں ان کا اسلوب انتہائی منفرد ہے، بلکہ اسلوب سلف کا آئینہ دار ہے۔

علماء سلف کی مؤلفات اختصار اور جامعیت کا حسین امتزاج ہوتی ہیں، ان کے کلام کے ایک ایک لفظ سے علم کے ساتھ ساتھ خشیت و اخلاص بھی ٹپکتا ہے۔

عقیدہ سلف وضوح و ظہور میں ایک مینارۂ نور ہے:

(قَدْ جَاءَ كُفْرٌ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) (المائدہ: ۱۵)

”تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آچکی ہے۔“

عقل سلیم و فطرت سلیمہ کے عین مطابق، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس ذات کی وحی مبارک (قرآن وحدیث) سے ماخوذ ہے جس کا علم ہر شے کو محیط ہے، اور جس کا کلام ہر قسم کے تناقض وتعارض سے پاک ہے۔

افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس خالص، صافی اور واضح عقیدہ سے انحراف اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بجائے متکلمین وفلاسفہ کے طریقہ کو جو بہت سے ظلمات وتناقضات کا مرقع ہے، اپنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس فاسد منہج سے بہت سے علماء تائب ہو چکے ہیں۔ امام غزالی نے زندگی کا ایک طویل دور متکلمین کے منہج پر قائم رہتے ہوئے گزارا، آخر میں ایسی توبہ کی کہ موت کے وقت ان کے سینے پر ”صحیح بخاری“ رکھی ہوئی تھی۔

امام فخر الدین الرازی صاحب ”التفسیر الکبیر“ اس منہج کے حامل رہے لیکن بالآخر حیران و پریشان ہو کر فرمایا:

غَيَاةُ إِفْذَامِ الْعُقُولِ عِقَالٌ

وْغَايَةُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلَالٌ

وَلَمْ نَمُتِفِدْ مِنْ بَعْثِنَا طُلُوعُ غُمْرِنَا

سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلٌ وَقَالَ

اس سے قبل امام ابوالحسن الاشعری جو ایک عرصہ فلسفی و کلامی منہج پر قائم رہے، پھر تائب ہو کر اشعری منہج اختیار کیا جو متکلمین اور سلف کے طریقہ کار کا درمیانی طریقہ تھا، اور بالآخر ان تمام چیزوں سے تائب ہو کر اپنی آخری تالیف ”الإبانة“ میں صاف لکھ دیا:

((أَنَا عَلَى طَرِيقَةِ الْأَمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ))

یعنی ”میں اسماء وصفات کے باب میں امام احمد بن حنبل کے منہج پر ہوں۔“

علماء سلف کا منہج انتہائی مبارک ہے، اس کے حصول کے لیے بہت سی کتب نافعہ منظر عام پر آچکی

ہیں، زیر نظر کتاب کی افادیت بھی علماء سلف و خلف میں مستم ہے، یہ ایک علمی و ستاویز ہے۔
 اللہ تعالیٰ اس کے مؤلف امام ربہ برہاری اور شارح شیخ عبد اللہ بن صالح العثیمین اور مترجم
 حافظ حامد محمود صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی اس کوشش کو سچی مشکور بنائے۔
 اس کتاب کا نفع صاف فرمائے، اور اسے قبول حسن عطا فرمائے، اور اس امت کو یہ توفیق عطا
 فرمائے کہ عقیدہ منہج کے حلق سے علماء سلف کی گرانقدر جہود سے مستفید ہو کر، اپنی صدمہ
 کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی سے مالا مال ہوں۔

اصل کامیابی دنیوی حد تک، تعصبات اور مصنوعی فرقوں کے دفاع میں نہیں، بلکہ خاص
 قرآن و حدیث کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کو حاصل کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان
 ہے:

(فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
 مَتَاعُ الْغُرُورِ) (آل عمران: ۱۸۵)
 ”پس قیامت کے دن جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ
 ناکر اسرام ہو جائے گا۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

((كُلُّ أُمَّتٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مِنْ أُمَّةٍ)) (تکلیف اللہ علیہ وسلم)
 ”میری تمام امت جنت میں جائے گی، مگر جس نے (جنت میں جانے سے)
 انکار کر دیا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! کون ہے جو (جنت
 میں جانے سے) انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی، وہ جنت
 میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، پس تحقیق اس نے (جنت میں جانے سے)
 انکار کیا۔“

قارئین کرام! ان دونوں نصوص پر غور کریں۔ پہلی نص کس چیز کو کامیابی قرار دے رہی ہے؟ دوسری نص کامیابی کے لیے کون سا منہج پیش کر رہی ہے؟

اتہاباً رسول کے علاوہ ہر طریقہ اور منہج مردود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))^①

”جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔“

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((وحيز لهدى هدى مُحفَذٌ بِيحٍ . وشرُّ الأُمُور مُحَدَّثُهَا وَكُلُّ بَذْعَةٍ

صَلَالَةٌ))^②

”اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو نئے وضع کیے گئے ہوں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

بعض دقات تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس قدر واضح اور صاف منہج سے روگردانی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ لیکن پھر یہ سوچ کر کہ ہدایت و گمراہی تو اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ سب پروردگار کے بھیج دیں، جن پر کوئی مطاع نہیں ہو سکتا، مطمئن ہو جاتا ہوں۔

آخر میں ہم نعمتِ اسلام اور نعمتِ عقیدہ و منہج صلف صالحین پر اللہ تعالیٰ کا شکر و کرتے ہیں۔

فبسعمتہ تتم الصالحات . ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وأصلی وأسبم

علی سبہ محمد و علی آلہ وصحبہ و أمل طاعنہ أجمعین

وکتبہ

عبداللہ ناصر رحمانی

① صحیح مسلم، کتاب الاقصیہ، رقم، ۳۴۹۳.

② صحیح مسلم، کتاب الجمعة، رقم، ۸۶۷.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے ہمد کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھادے، اسے کوئی راہ سے ہٹانے والا نہیں اور جسے وہ راہ سے ہٹا دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد ﷺ ہی پناہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ! ہمارے نبی محمد ﷺ پر، اور ان کے ماننے والوں، اور ان کے تمام صحابہ و تابعین پر درود وسلام اور برکتیں نازل فرما۔

حمد و صلوة کے بعد!

یہ کتاب اپنے وقت کے امام اہل سنت ابو محمد حسن بن علی بن خلف برہاری کی کتاب "شرح السنہ" کا خلاصہ اور اس کے چند گوشے ہیں، جس کی شرح اور تحقیق ہمارے شیخ ابو عبد الرحمن بن صالح العقیلات نے شہر حاکم میں اپنے کسی بابرکت علمی دورے میں کی ہے۔ چنانچہ ہمیں اچھا لگا کہ ان گوشوں کو منظر عام پر لائیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس میں مسلم جوانوں کے لئے بڑی مفید چیزیں ہیں اور اس قسم کی کتابیں پڑھنا مسلم جوانوں کے لئے کس قدر ضروری ہے، کیونکہ ایسی کتابیں سلفی طریق و منہج بیان کرتی ہیں جو بحکم الہی اس فرقہ بازی اور مذہبی جھگڑوں کے مقابلے میں سراسر نجات ہے۔ اور سلف صالحین کے منہج کو عقیدہ و فقہ میں، اخلاق و سلوک میں اختیار کرنا ہی فتنوں اور شبہات کی موجوں سے لبریز بحر بے کراں میں امن کا آخری کنارہ ہے۔

اس کتاب میں ہم نے درج ذیل کام کیا ہے:

1: قرآنی آیات کے حوالے۔

2: شرح میں ذکر کردہ احادیث کی تخریج۔

3: ممکنہ حد تک اہل علم کے اقوال کے حوالے دینا۔

4: بعض مکرر عبارتوں کا حذف کیونکہ ہمارے شیخ نے یہ کتاب طب معمولی کوامد و کروائی تھی۔

ہم اس کتاب کو منظر عام پر لاتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے نفع کو عام کر دے۔ ہمارے اس عمل کو خالص اپنی ذات کریم کے لیے بنادے۔ ہمارے شیخ ابو عبد الرحمن کو ثواب کثیر و عظیم عطا فرما، وہی اس کا مالک اور اس پر قادر ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اور ان کے تمام مہم پروردگار سے بھیجے۔

مجموعہ طلبہ، علم

امام بر بہاری رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی

یہ حافظ فقہ ابو محمد حسن بن علی بن خلف بر بہاری ہیں، آپ اپنے دور میں بغداد میں حنابلہ کے شیخ تھے، وہیں پنے بڑھے، اصحاب امام احمد کے شاگرد ہیں۔ جن میں امام حمد بن محمد ابو بکر المروزی اور دیگر بہت سے لوگ ہیں۔ آپ رحمہ اللہ بڑے حق گو و زبان و قلم سے بدعتوں پر سخت تکیر کرنے والے تھے، اور اس راوی میں آپ کو عظیم مواقف، مشہور باتوں اور بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس بارے میں آپ کا چرچا عام ہوا۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے اور دنیا کے مال و متاع سے الگ رہنے والے تھے، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے والد کے ترکے میں سے ۷۰ غرار درہم سے بری ہو گئے تھے۔

اس امام کا مرتبت سے بہت سے طالب علم میراب ہوئے و بہت سے مشہور علماء ان کے علم سے فیضیاب ہوئے، انھیں میں ابو بکر محمد بن عثمان اور ابن یحییٰ العکبری و ابو الحسن بن سمعون وغیرہم ہیں۔

ان کی وفات ۳۲۵ ہجری کو بغداد میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر ۹۶ برس تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ۷۷ برس تھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تکمید

((قَالَ الْمُؤَلَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَفْظُ لَهُ الْبَدِي هَذَا
لِلْإِسْلَامِ. وَمَنْ عَلِمَا بِهِ. وَأَحْرَجَا فِي حَيْرِ أُمَّةٍ. فَمَسْأَلَةُ التَّوْفِيقِ
لِمَا يُحِبُّ وَيُرْصِي. وَلِحَفْظِ مَعَا يَكْرَهُ وَيَسْخَطُ اعْمَلُوا أُنَ الْإِسْلَامِ
هُوَ السُّنَّةُ. وَالسُّنَّةُ هِيَ الْإِسْلَامُ. وَلَا يَفُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْأُخَرِ))

"مولف رحمہ اللہ نے فرمایا: تمام قرآنیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں، جس نے
ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم پر اس کے ذریعے حسان کیا، اور
ہمیں بہترین امت میں شامل کیا۔ پس ہم اس سے اس کی پسند اور اس کی مرضی کے
مطابق باتوں کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ اور حفاظت مانگتے ہیں، اس سے جسے وہ
نا پسند کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے۔

جان لو! اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ اور ان دو میں سے ہر ایک
دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔"

جان لو! اسلام ہی سنت ہے۔ اسلام اپنے عام مقبوم میں اللہ تعالیٰ کی عجزانہ طاعت اور
شرک سے خلاصی کے ساتھ تابعداری کو کہتے ہیں۔ اسلام کے کئی مطالب ہیں، ان میں سے
ایک "توحید" ہے۔ یہاں مؤلف کی مراد وہ توحید ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام
بندوں کو حکم دیا۔ اور وہ توحید عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (ال عمران: ۱۹)

"یقین کر لو! دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔"

اور یہی وہ توحید ہے جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کے مابین جھگڑا رہا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ) (لحل: ۳۶)

”اور اہل تحقیق ہم نے ہر قوم میں ایک پیغام پہنچانے والا بھیجی (اس نے کہا) کہ اللہ کی عبادت کرو، اور طغوت سے دور رہو۔“

اور اسد م بمعنی توحید کے مارے میں اللہ تعالیٰ کا مزید فرمان ہے:

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَضَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ) (نسوری: ۱۳)

”اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے، جس کے قائم کرنے کا سب سے پہلا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی، اور جس کا تاکید ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں جدا جدا نہ ہو جانا۔“

اسد م عقیدے اور شریعت کے معنی میں بھی آتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَرَضِينَا لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) (المائدہ: ۳)

”اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔“

مزید ارشاد فرمایا: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْقَةً وَمِنْهَا جَاءَ) (المائدہ: ۴۸)

”تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

((بِخُلُوفِ مَعَاشِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَسَاءَ عِلَالَتٍ، وَدِينًا وَاحِدًا))^①

”ہم انبیاء کی جماعت علاقائی بھی نیوں کی طرح ہیں، اور ہمارا دین ایک ہے۔“

جان لو! سلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ سنت عربی لغت میں طریقے کو کہتے

ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(وَيَذَرُكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (النساء: ۲۶)

”اور وہ شخصیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“

صاحب قاموس نے فرمایا:

”سنت طریقہ مسوکہ کے معنی میں آتا ہے، خواہ یہ اچھا طریقہ ہو یا برا۔“

محدثین کے نزدیک: سنت نبی ﷺ سے ماثر قول و فعل کو کہتے ہیں۔ اور اس میں

”ترک“ بھی شامل ہے جو کام نبی ﷺ نے ترک کر دیا ہو، ”تقریر“ جو کام آپ کے

سنانے کیا گیا جو بات آپ کے سامنے کہی گئی اور آپ اس پر خاموش رہے۔ اور نبی ﷺ

کا کوئی کام کرنے یا کوئی بات کہنے وقت کی کیفیت کو بھی ”سنت“ کہتے ہیں۔

أصولیوں کے نزدیک: سنت قرآن کے سوانہی ﷺ سے صادر ہونے والے قول

و فعل و تقریر کو کہتے ہیں، اور ایسے قول کو ”حدیث“ بھی کہتے ہیں۔

سنت کا قرآن سے ربط

سنت اور قرآن کا آپس میں کئی وجوہ سے ربط اور تعلق ہے، بطور مثال ربط کی چند

صورتیں پیش خدمت ہیں:

1۔ سنت قرآنی احکامات کے موافق ہو تو یہ تاکید حرید کا فائدہ دیتی ہے:

1: نبی ﷺ کا یہ فرمان:

((لَا يَحْرُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ))^①

”کسی مسلمان شخص کا مال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں۔“

لہذا تعالیٰ کے اس فرمان کے موافق ہے:

(وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (المائدہ: ۱۸۸)

① مسند احمد ۴/۵، رقم ۲۶۹۰۔ شیخ شعبہ اے اے مچھی قرار دیا ہے۔

”وَرَبِّهِمْ فِيهِ مَتَّعُوا كَمَا لَمْ يَأْتِ بِكَ مِنْ قَبْلِهِ“

2: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان:

((إِنَّ اللَّهَ لَيُفْنِيَنَّ لِلطَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَحَدُهُ لَمْ يُفْنِهِ))^①

”یقیناً اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اسے اچانک پکڑتا ہے تو اس کو موقع نہیں دیتا۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے موافق ہے:

(وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَالِمٌ) (ہود: ۱۰۲)

”تیرے رب کی پکڑ یہی ہوتی ہے جب وہ ستمیوں کو اس حار میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔“

3: اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان:

((هَاتِفُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدُنَّاهُنَّ بِأَمْرِ اللَّهِ وَسَنُخْضِنُهُنَّ

فُزُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ))^②

”عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انھیں اللہ کی امانت کے ساتھ یہ ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمہ کے ساتھ بدل دیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے موافق ہے:

(وَعَايِذُ رُؤُوسَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: ۱۹)

”وہ تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔“

2۔ سنت قرآنی حکم کی وضاحت کرتی ہے:

1: قرآنی غیر مفصل احکامات مثلاً نماز، رکوۃ، روزہ اور حج وغیرہ کے تفصیلی احکامات پر

مشتمل احادیث اس کی دلیل ہیں:

① صحیح بخاری، کتاب سمیع، رقم: ۳۶۸۶، صحیح مسلم، کتاب البر و نصحہ والادب،

رقم: ۴۵۸۳ عن ابی موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ

② صحیح مسلم، کتاب الحج رقم: عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

2: وہ حدیث جو قرآنی مطلق حکم کو متقید کریں، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہاتھ مطلق ہے:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدہ: ۳۸)

”اور چور کی کرنے والی مرد، اور چور کی کرنے والی عورت، جس دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔“

اس اطلاق کو احادیث نے مقید کیا ہے کہ وہاں ہاتھ اور کلائی سے ہو، نہ کہ کہنی سے کاٹ جائے گا۔

3: وہ حدیث جو مقررہ مقررہ حکم کو خاص کر دینے والی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُنْتَصِفُونَ) (الانعام: ۸۲)

”جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خطہ ملت نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے بے خوفی سے درہنہ ہدایت یافتہ ہیں۔“

مذکورہ آیت میں ظلم عام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَيْسَ دَاكُ بِمَا مَوَّ الشَّرْكُ))^①

”ایہ نہیں ہے، اس سے مراد شرک ہے۔“

4: وہ احادیث جو قرآنی اشکال کی تفسیر کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

(وَكُلُوا وَاشْكُرُوا حَتَّىٰ تَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (البقرہ: ۱۸۷)

”کھاؤ اور شکر بھراؤ حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھواں کالے دھواں کے سے فجر کے وقت واضح ہو جائے۔“

میں دھواں کی وضاحت کرنے والی حدیث، جب بعض صحابہ نے سمجھا کہ اس سے مراد

① صحیح بخاری کتاب الايمان رقم ۳۲ صحیح مسلم کتاب الايمان، رقم ۲۳ عن ابن عباس

سفید اور کالی رسیوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((هُمَا بَيَاضُ النَّهَارِ - وَسَوَادُ اللَّيْلِ))¹

”یہ دونوں دن کی روشنی، اور رات کی سیاہی ہیں۔“

3۔ سنت ایسا علم دے جس سے قرآن خاموش ہو:

1: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان:

((هُوَ الطَّهُورُ قَاوُذُهُ الْحَدُّ مَبْنَتْهُ))²

”(سمندر) اس کا پانی پاک ہے، اور اس کا مردہ بچہ (خٹس) کے بارے میں فرمان

2: ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے نکلنے والا مردہ بچہ (خٹس) کے بارے میں فرمان

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ:

((دَكَأُ لِحَبِيبٍ دَكَأُ أُمِّه))³

”اس کی ماں کو ذبح کرنا جبین کا ذبح کرنا ہی ہے۔“

3: رہا لفضل (وہ سود جو اصل مال سے زائد ہو) کی حرمت کے بارے میں وارد

احادیث بھی اس کی مثال ہیں۔

4: اور ہر کچھیلے والے درندے، اور بچوں سے نونچ کر کھانے والے پرندے، اور

پانچ گندھوں کی حرمت کے بارے میں وارد احادیث بھی اس کی مثال ہیں۔

4۔ سنت رسول کتاب اللہ کی تاریخ ہو سکتی ہے:

① صحیح بخاری کتاب الصوم رقم 184، صحیح مسلم کتاب نصیام رقم 1090 عن

عبدی بن حاتم رحمہ اللہ

② میں بمسالی کتاب الجہاد 59 میں برمیدی کتاب الطہارہ رقم 29 میں ابی دود

کتاب الطہارہ، رقم 83، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ شیخ ابی حمزہ نے اسے ”صحیح“ کہا ہے۔

③ مسند احمد 39/3، عن ابی سعید الخدری - اس خبر کے ”حسن“ کہا ہے۔ تلخیص

1: رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ((لا وصیۃ لوارث))¹
 ”کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَوَكَّلَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة: ۱۸۰)
 ”تم پر ہوتی موت وادین اور اقربا کے حق میں معروف طریقے سے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اگر مال چھوڑا ہو یہ پرہیزگاروں پر ذمہ داری ہے۔“
 میں وارد شدہ وادین اور اقربا کے حق میں حکم وصیت، وجود فقیر میں سے ایک وجہ کے مطابق ناسخ ہے۔

2: حدیث:

((الْبِكْرُ بِالْبُكَرِ جَنْدٌ مِائَةٌ وَتَعْرِيفٌ عَامٌ))²
 ”کنو را کنواری کے ساتھ (اگر زنا کرے تو) سو کوڑے در ایک سال کی جلد وطنی۔“

ایک صورت کے مطابق ”سورۃ النساء“ کی اس آیت کی ناسخ ہے۔
 (وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ) (النساء: ۱۵)
 ”تمہاری جو عورتیں فحاشی کی مرتکب ہوں (انہیں گواہوں کی گواہی کے بعد تاحیات گھروں میں قید کر دو)۔“
 ”موسف“ کا کہنا ہے:

((اعلموا أن الإسلام هو النعمة. والمنة هي الإسلام. ولا يضمن))

① سنن بیہ داود کتاب لیوۃ والا ج۲۔ رقم ۳۵۱۵ سنن بیہ رمی کتاب الوصیۃ، رقم ۲۲۰ سنن بیہ ماجہ کتاب الوصایا رقم ۲۷۳۳ عن ابی امامہ الباطنی رضی اللہ عنہما شیخ باہر رحمہ اللہ نے ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

② صحیح مسلم کتاب لحدود رقم ۱۶۹ عن عبادۃ ابن الصامت رضی اللہ عنہ

أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْأَحَرِ))

”جان لو! اسلام ہی سنت ہے، اور سنت ہی اسلام ہے۔ اور ان دو میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔“

یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، یہ کسی حال میں ممکن نہیں کہ کوئی انسان سنت کے بغیر دین اسلام کا معتقد ہو یا دین اسلام کے بغیر سنت کا معتقد ہو، کیونکہ اسلام، شہادت، ”لا الہ الا اللہ“ کا تقاضا ہے، اور سنت شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، اور کوئی انسان اسلام میں ان دونوں شہادتوں کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ نیز مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فقہ قرآن سنت کے بغیر ناممکن ہے۔ اور اگر آپ اس شخص کی گمراہی جانا چاہتے ہیں جو فقہ قرآن کو مستقل طور پر سنت سے سیدھے کر کے سمجھتا ہے تو ہام بخاری رحمہ اللہ کی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی خوارج کے بارے میں جنہیں وہ مخلوق میں سب سے بدتر سمجھتے تھے اس روایت میں غور و فکر کر لیں۔

((انَّهُمْ انْطَلَقُوا اِلَى ابَاتٍ مَرَّتْ فِي الْكُمَارِ فَعَجَلُوْهَا فِي الْمُؤْمِنِ)) ①

”خوارج نے ایسی آیات جو کفار کے بارے میں اتریں تھیں ان کا اطلاق مؤمنین پر کرنا شروع کر دیا۔“

خوارج نے قرآن کو اپنے مخصوص فقہ سے سمجھنے کی کوشش کی، اور اسے سنت سے مربوط نہیں کیا۔ اور یہی اسلام سے تکبر اور انحراف کرنے والے تمام فرق کے انحراف کا ایک اہم سبب ہے۔ کیونکہ انہوں نے فقہ قرآن، سنت کے ذریعے حاصل کرنے کو اپنے نفوس کے لیے لازم قرار نہیں دیا تھا۔

① صحیح بخاری کتاب سفنہ المؤمنین والمعانید باب فتن الخوارج والمحدثین بعد اقامہ

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب العمل ہے

1: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا تَنبَهُوا عَنْ ظُهُورِكُمْ فَمَا إِنَّمَا تَنبَهُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ أَن تَحْبِرَ لِمَنِ عَنِتُّمْ قَوْمٌ مَّكَرٌ كَثِيرٌ)

(الحشر: ۷)

”اور رسول تمہیں جو بھی دے پس تم اس کو پکڑ لو، اور جس سے روکے پس تم اس سے رک جاؤ۔“

2: اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ارشاد ہے:

(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ لَّهٗ لَآ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝)

(آل عمران: ۳۲)

”کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ پھر جائیں تو یقین کر لو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔“

3: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ إِلَٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَعْصِ إِلَٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ۝) (الاحزاب: ۳۶)

”کسی مومن مرد اور عورت کو زیبا نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں کہ انھیں اختیار مل جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یقیناً وہ واضح گمراہی سے دوچار ہے۔“

4: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الاحزاب: ۲۱)

”یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول (ﷺ) میں بہترین نمونہ ہے۔“

5: (فَتُحَذِّرِ الْبَلَدَيْنِ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المود: ۶۳)

”جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آزمائش نہ آجائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پڑے۔“

6: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَزْرًا لِمَا قَضَيْتَ وَتُسَلِّمُوا) (النساء: ۶۵)

”تیرے رب کی قسم لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تجھے بنے اختلافات میں فیصلہ نہ مان لیں، پھر تیرے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور اس سے تسلیم کر لیں۔“

7: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

((لَا آتِي أَوْنِيَّتُ الْكُتَابِ، وَمَنْهُ مَعَهُ لَا يُوْشِكُ رَحْنُ شَيْعَانِ عَلَى

أَرِيكَهٖ يَقُولُ عَلَيْكُمْ هَيْدُ الْفُرَّانِ هُمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ خِلَالِ

فَأَجْلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ

الْحِمَارِ الْأَهْلِي، وَلَا كُلُّ دِي مَابٍ مِنَ السَّيْعِ، وَلَا لِقِطَّةَ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ

يَسْتَنْعِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَّاهُمْ أَنْ يَقْرَؤُوا هَبْ لَمْ

يَقْرَؤُوا فَلَهُ أَنْ يُخَفِّقَهُمْ بِمَنْثَلٍ قَرَأَ))¹

”خبرو! مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔

خبردار! ممکن ہے کہ ایک حکم میرے شخص اپنے نیکے پر نیک لگائے ہوئے کہے کہ تم پر قرآن لازم

ہے تم جو چیز اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، اور جسے حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، حالانکہ اللہ کا

رسول بھی حرام کرتا ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا۔ خبردار! تمہارے لیے پتا تو گدھا حد

① میں نے دود کتب لیسۃ رقم ۶۶۰۴ میں اس ماحۃ رقم ۲ میں۔ میں رقم

۵۸۶۔ مسند احمد ۳/۳۰۳، عن المقداد بن معاذ یکرہ۔ علامہ ابان بن عثمان نے اسے ”صحیح“ کہا ہے۔

نہیں، اور نہ کچلیوں، اور دندہ ورنہ کسی ذمی کا گراسوا سامان الایہ کہ وہ اس سے بے توجہی برتے، ورنہ جو کسی قوم کے ہاں مہمان ہو تو ان کے لیے لازم ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں، ورنہ اگر یہ نہ کریں تو اسے اختیار ہے کہ اپنی مہمان نوازی کے مثل اس سے مواضع لے لے۔“

8: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبيباً، فإنه من يعش منكم بغيري فسبى احتلاقاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تهتكموا بها وعصوا عني بالنوح، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))^①

”میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور امام کی بات من کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اگرچہ وہ وحشی غلامی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا، وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا تو (اس وقت) تم پر میرا طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اسے اپنی ڈڑھوں سے تھم لو، اور نئے نئے کام ایسا کرنے سے بچو کیونکہ (دین میں) ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

کتاب وسنت کی روشنی میں جماعت کو لازم پکڑنے کے دلائل:

((فمن السنة لروم الجماعة، فمن رعب عن الجماعة

وهارقها، فقد حلع ربقه الإسلام من عنقه، وكان صالاً

مصلاً))

① مسند احمد ۴/ ۱۲۷ ۱۲۶ میں ابن داود کتب السنہ رقم ۴۶۷، ۱/ ۶۱ میں

ترمذی کتب المعجم، رقم ۲۶۷۶ میں ابن ماجہ المصنوعہ رقم ۴۲ عن العریاض بن ساریہ

رحمہ اللہ علامہ ابوالرحمن اللہ نے اسے ”سچ“ کہا ہے۔

”پس جماعت کو لازم پکڑنا سنت ہے، جو جماعت سے بے رغبتی خفی رکھے، اور جدا ہو جائے، تو یقیناً اس نے اسلام کا پٹہ اپنے گلے سے اتار پھینکا، ورنہ خود بھی گمراہ ہوا، اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا بن گیا۔“

1: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ) ① وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ②

(آل عمران: ۱۰۲)

”اے ایمان والو! اللہ سے کماحقہ ڈرتے رہو، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو ورنہ فرقہ نہ ہو جائے۔“

ابن جریر رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) (آل عمران ۱۰۲) ”اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو“ کی تفسیر میں صحیح اسنید کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ ”اس سے مراد جماعت ہے۔“

ایسے ہی ”حَبْلُ اللَّهِ“ ”اللہ کی رسی“ کی تفسیر میں سلف صالحین رحمہم اللہ کے مستند اقوال بھی ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد قرآن، اخلاص اور اسدِ مہر ہے۔ اس تمام اقوال کا شمرہ اور نتیجہ ایک ہی ہے۔ کیونکہ قرآن کے ساتھ اختصاص، اللہ وحدہ، شریک کے لیے اخلاص اور سنت کے ساتھ تمسک ہی وہ امور ہیں، جن کے ذریعے مسلمانوں کی باہمی الفت، ان کی اجتماعیت و رابن کا باہمی ربط قائم ہوتا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں اللہ کے اس فرمان کے بارے میں ایک گراں قدر نکتہ آیا ہے:

(لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بِئِن قُنُوتِهِمْ) (الاحقاف: ۲۳)

”اگر تو زمین کا سارا خزانہ بھی خرچ کر ڈالے تب بھی ان کے دلوں میں نفرت و محبت نہیں ڈال سکے گا۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں یہ عظیم نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمام ملکیت اور زمین کا خزانہ بھی خرچ کر دیا جائے تب بھی لوگوں کے مابین (محبت، بھائی چارہ) ناممکن ہے۔ پس محبت عقائد کی وحدت کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے اگر اسد میان عالم وحدت امت کے تمام طریقہ اختیار کریں تب بھی سوائے قلب محمد سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ عقیدہ توحید کے اتحاد ممکن نہیں۔

ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے اس دین کو مضبوطی سے تھام لیں جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اس وعدہ کا جس کا اس نے تم سے اپنی کتاب میں وعدہ لیا ہے۔ یعنی باہمی محبت و نفرت اور کلمہ حق پر اکٹھے ہونا، اور اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم لینا۔“

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (وَلَا تَفَرَّقُوا)“ اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔“ اللہ نے لوگوں کو جمعیت کا حکم دیا، اور انہیں فرقہ مازی سے روکا ہے، اور فرقہ بازی سے منع کرنے اور اجتماعیت اور باہمی الفت کا حکم دینے والی احادیث بھی کثرت کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر لوگ اتفاق سے رہیں گے تو ان کو ہر قسم کی خطا سے محفوظ رکھنے کی گیارہویں دی جاتی ہے۔ جیسا کہ بہت سی احادیث میں وارد ہے۔ اور ان پر افتراق و اختلاف کا خوف کیا گیا ہے جو کہ اس امت میں واقع ہو چکا ہے کہ تہتر فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اس میں ایک فرقہ جنت کے ذریعہ نجات پانے والی اور جہنم کے عذاب سے بچ جانے والا ہے۔ اور یہ لوگ اس منہج پر ہیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔“ ②

اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں لکھا ہے: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) کہ اس سے مراد جماعت ہے۔ اور یہ معنی سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی کئی صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ اور یہ تمام معانی قریب قریب اور ایک دوسرے میں داخل ہیں، کیونکہ اللہ والہ الجلال والاکرام نے اغت و بھٹی چارگی کا حکم دیا ہے، اور تفرقہ سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ فرقہ بازی میں ہلاکت اور جماعت میں اس ہلاکت سے نجات ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ:

إِنَّ الْجَمَاعَةَ حَبْلُ اللَّهِ فَاعْتَصِمُوا مِنْهُ بِغُرُونِهِ الْوُثْقَى لِمَنْ دَامَ^①

”جماعت سے مرد تو اللہ کی رسی ہے، پس جو شخص اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس مضبوط کڑے کو پوری قوت کے ساتھ تھام لے۔“

اہم ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کتاب اللہ کے ساتھ اعتصام کی حقیقت مختصر بیان کرتے ہیں کہ ”لوگوں کی آراء، ان کے قیاسات، معقولات، افواق، کشف و رد و جدان کے علاوہ قرآن کریم کو حاکم مان لیا جائے۔ جو شخص ایسا نہ کرے وہ اس اعتصام سے نکل چکا ہے، کیونکہ دین سارے کا سارا علم و عمل، اخلاص، استعانت، تابعداری اور روز قیامت تک اس کے اور اس کی رہتی کے ساتھ اعتصام اور بیٹھکی برتنے میں ہے۔“^②

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يَرْصِي لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا أَنْ تَفْتَنُوا، وَلَا

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا

تَفَرَّقُوا.....))^③

”یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر تین کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ اور تین کاموں کو تمہارے

① تفسیر قرطبی، ۱۵۶/۳

② مدارج السالکین، ۳۲۳/۳

③ صحیح مسلم کتاب الاقصیہ رقم ۵۷۷۷ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

لیے ناپسند کرتا ہے (جو اللہ کو پسند ہیں)۔ تم اس کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو۔ در فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ....“

امام نووی رحمہ اللہ اس عظیم حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ”اللہ کے ساتھ اعتصام کا معنی اس کے ساتھ ہوئے معاہدہ پر مضبوطی سے قائم رہنا، اس کی کتاب عزیر اور اس کی حدود کی پیروی کرنا اور اس کے آداب کو اختیار کرنا ہے۔“ ”حبیل“ کا اطلاق عبد، امان، اور تحقق جیسے سب معنوں پر ہوتا ہے۔ عربوں میں اصلاً لفظ ”حبیل“ ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ دو خراب حالات میں ایک دوسرے کو اپنا یا عہد و معاہدہ یاد دلاتے ہیں، اور اسی معاہدہ کو تھامے رہتے ہیں، اسی کے ذریعے متفرق لوگوں کو ملاتے ہیں۔

چنانچہ لفظ ”حبیل“ ایسے کاموں سے ہی استعارہ ہے۔ اور یہ فرمان کہ (وَلَا تَفَرَّقُوا) ”فرقہ فرقہ مت بنو۔“ مسلمانوں کی جماعت کو زخم پکڑنے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار رکھے کا حکم ہے جو کہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔“^۱

امام نووی رحمہ اللہ نے جماعت کے ساتھ چسپے رہنے کو اور آپس میں محبت کو، زخم قرار دیا ہے۔ اور یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اور اس قاعدہ کی بنیاد اصل امام نووی رحمہ اللہ نے حدیث صحیح کو بتایا ہے، اور یہی تمام اہل علم کا متفقہ قول ہے۔ در آگے ان شاء اللہ اس بارے میں بعض اقوال آئیں گے۔

اس بارے میں بنیاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے:

((بَصُرَ اللَّهُ عَيْنًا، سَمِعَ مَعَالِي هَذِهِ فَحَمَلَهَا، وَزُبُّ حَامِلِ
الْمِفْطَهِ فِيهِ عِزٌّ وَفِيهِ، وَزُبُّ حَامِلِ الْقَضِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ،
ثَلَاثٌ لَا يُعْنُ عَلَيْهِنَّ صِدْرُ مُسْلِمٍ، إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُصَاصِحَةُ
أُولَى الْأَمْرِ، وَلُرُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ دَغَبَتْهُمْ نُحِيطُ مِنْ

وراثتہم))^①

”اللہ تبارک و تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو جس نے میری بات کو سنا (اور سننے کے بعد) اس کو یاد کیا، پس کہتے ہی (فقہ) حدیث کو لینے والے اس کو سمجھتے نہیں اور کہتے وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ ان سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں جن سے انھوں نے حدیث کو یاد کیا، تین چیزیں ایسی ہیں، جن کے بارے میں کسی مسلمان کا سینہ خیانت و غفلت نہیں کرتا۔ (۱) عمل کو خدا میں اللہ کے لیے کرنے میں۔ (۲) دراپنے حکمرانوں کی نصیحت کو قبول کرنے میں۔ (یعنی ان کے ساتھ اچھے سلوک اور ان کی اطاعت کرنے میں)۔ (۳) اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹنے اور لگے رہنے میں۔ پس یقیناً ان کی دعا انہیں ان کے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔“

سیدنا عمر بن خطابؓ نے ملک شام میں خطاب فرمایا: جس میں بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((سَتَوْصُوا بِأَصْحَابِي حَبْرًا، ثُمَّ الْأَدْبِي يَتَوَهَّم، ثُمَّ الْأَدْبِي يَتَوَهَّم، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَنْزِلَ الرَّجُلُ لِيَسْتَدِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ، هَمُّ أَرَادَ مِنْكُمْ بَخْبَعَةِ الْجَنَّةِ فَيَسْرِمُ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَنْفَعُ، لَا يَخْلُو أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمْ، وَمِنْ سِرَّتِهِ حَسْبُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئُهُ، هُوَ مُؤْمِنٌ))^②

”میرے صحابہ کے بارے میں مجھ سے اچھائی کی نصیحت کو قبول کرو، (ان کے

① مسند احمد ۴/۲۴۵ سے من ماخوذ مقدمہ رقم ۲۲۶ عن ابن عباس بن مالک رضی اللہ عنہما
دارمی رقم ۲۳۰۔ مسندک حاکم ۸۸۱۔ ابن ماجہ ۱/۱۰۷ صحیح مسلم ۱/۱۰۷۔ صحیح ابن حبان
رقم ۶۷۰ عن وید بن ثابت رضی اللہ عنہ

② مسند احمد ۱/۱۸۱ سے بروایت کتاب الفقی رقم ۲۱۱۵ مسندک حاکم ۱/۱۱۳ عن ابن
عمر رضی اللہ عنہما، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ”صحیح“ کہا ہے۔

ساتھ اچھا سوک کرو) پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے بعد آئیں، پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے بعد آئیں۔ اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا حتیٰ کہ وہی گوئی دینے میں جلدی کرے گا، اور قسم کا مطالبہ کیے جانے سے پہلے ہی قسم کھانے لگے گا، پس جو شخص جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جماعت (حق) کے ساتھ چمٹ جائے (جزا جائے)۔ یقیناً شیطان ہر اکیسے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ سے دور (بھاگتا ہے) کوئی شخص کسی غیر محرمہ عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، کیونکہ شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے۔ اور جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے (اچھی لگے) اور اس کی برائی ان کو غمگین کر دے (بری لگے) وہ مومن ہے۔

ان دونوں حدیثوں میں واضح طور پر مومنوں کی جماعت کے ساتھ منسلک ہونے کا حکم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الرسالۃ" میں کتنی اچھی اور خوبصورت بات کہی ہے، وہ مذکورہ بالا حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "اس بات کا کیا مطلب و معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (مومنوں) کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کا حکم دیا ہے؟" فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ اس کا صرف ایک ہی معنی ہے کہ جب ان کی جماعت مختلف شہروں میں بنی ہوئی اور منتشر ہے تو کوئی شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائے جس میں افراد کا جسمانی اتفاق ہو (اور دل کے لحاظ سے) وہ قوم منتشر و مختلف ہو (یعنی اندرونی طور پر ہر اختلاف ہو) اور یقیناً جسمانی و اندرونی اتفاق مسلمانوں و کافروں، متقی و فاجر اور گنہگاروں میں پایا جاتا ہے۔

لیکن صرف افراد کے ساتھ منسلک ہونے کا کوئی فائدہ و مطلوب نہیں ہے۔ کیونکہ صرف جسمانی اتفاق و اجتماع کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اجتماع و اتفاق کچھ نہیں کر سکتا۔ (اور جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصود تھی) وہ جماعت صرف وہ جماعت ہو سکتی ہے جو حلال و حرام اور ان دونوں چیزوں میں طاعت پر متفق ہو۔ اور وہ شخص وہی بات کہے جو بات مسلمانوں کی

جماعت نے کہی ہو، جس نے ایسا کیا اس نے اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ منسلک کر لیا اور جس شخص نے مسلمانوں کی جماعت کے قول کی مخالفت کی تحقیق اس نے اس جماعت کی محنت کی جس کے ساتھ اس کو منسلک رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔^①

اختلاف اور فرقہ واریت کی مذمت اور اس سے بچنے کا بیان:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ② يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ
وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۖ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
فَلَنُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ③ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
فَإِنِّي رَحْمَةُ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ④) (ال عمران: ۱۰۵-۱۰۷)

”اے امت محمد سلیمانیہ! تم اہل لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو روشن (اور واضح)
دلائل آجانے کے بعد بھی فرقوں میں بٹ گئے، اور اختلاف کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن
کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ چہرے سفید (روشن) ہوں گے اور کچھ
چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ چہرے والوں (سے کہا جائے گا) کہ کیا تم نے ایمان
لے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ (اور ان کے برعکس) جو سفید
چہرے والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ
رہیں گے۔“

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس سے اللہ جل شانہ کی مراد یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اہل
کتاب میں سے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، جنہوں نے پھوٹ ڈال، اور اللہ کے
دین کے بارے میں اختلاف کیا، اور اس کے اہل (حکموں) و رنوی (منع کردہ

باتوں) میں مختلف کیا، حالانکہ جس چیز کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، اس بارے میں واضح دلائل و براہین آپکے تھے اور انھوں نے حق کو بھی پہچان لیا تھا، لیکن جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کی، اور انھوں نے جسارت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اور اس کے عہد و پیمان کو توڑا، (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَفَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۵﴾) یعنی انہی لوگوں کے لیے جنھوں نے پھوٹ ڈالی اور واضح دلائل و براہین کے آجانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے مومنو! تم اپنے دین میں پھوٹ نہ ڈالو جس طرح انھوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور فرقے بنائے، اور جس طرح انھوں نے کیا تم یہ نہ کرنا۔ درمیان اپنے دین کے بارے میں ان لوگوں کے راستے پر مت چلتا (اور اگر باغرض) تم ان کے طریقے اور راستے پہ چلے تو ان لوگوں کی طرح تمہارے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔

پھر آگے جہنی سند سے سیدنا بن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَفَقُوا.....) کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ: ”اللہ جل جلالہ نے مومنوں کی ہر امت کے ساتھ مشابہت رکھنے کا حکم دیا ہے، اور مومنوں کو اختلاف و فرقہ بندی سے روکا ہے اور بتایا ہے کہ تم سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں اختلاف اور لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔“^①

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جس نے (تغیر و تبدل) یعنی جس نے عقلم کو تبدیل کیا یا دین الہی میں بدعت گھڑی جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ نے اس کی اجازت دی ہے تو ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہوگا جو ”خوف کوثر“ سے دھکا دے دیے جائیں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

اور سب سے زیادہ انھیں دھتکارا اور بھگایا جائے گا، اور حوض کوثر سے زیادہ دور کر دیا جائے گا جن لوگوں نے مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کی، اور ان کے رتے سے الگ ہو گئے۔ جس طرح حاجی شمول اپنے فرقوں کے اور رافضی (شیعہ) اپنی واضح مگر ہی کے ساتھ اور معتزلہ شیعہ اپنی خواہشات کے، یہ تمام لوگ (دین الہی) میں تبدیلی کرنے والے بدعتی ہیں۔ و اسی طرح وہ ظالم جو ظلم و زیادتی میں گمے نکلے ہوئے ہیں، اور انھوں نے حق کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اہل حق (میں سے کچھ) کو قتل کیا، و کچھ کو لیل و رسوا کیا، اور وہ لوگ جو طایفہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اور وہ جماعت جو کج رو، خواہش پرست اور بدعتی ہے، ان تمام لوگوں کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس آیت اور حدیث سے تمام لوگوں کو مراد لیا گیا ہے، جس طرح ہم نے بیان کر دیا ہے۔^①

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور اہل بدعت اور فرقہ کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔“^②

مزید برآں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

عَنْ سَبِيلِهِ) (الانعام: ۱۵۳)

”اور یہ میرا صراطِ مستقیم ہے، پس تم اسی پر چلو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو کیونکہ وہ راہیں

تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔“

ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”اے لوگو! یہی وہ راستہ

ہے جس کے بارے میں تمہارے رب نے ان باتوں میں فرمایا ہے: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ

مَا حُذِّرَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) ”اے نبی! ان (اہل کتاب) سے کہہ دو کہ آؤ میں وہ چیزیں تم

پر تلاوت کرتا ہوں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔“ اور تمہیں اس کے پورا

① تفسیر قرطبی، ۲۵/۳

② تفسیر ابن کثیر، ۳۹۶/۱

کرنے کا حکم دیا ہے یہی اس (اللہ) کا راستہ ہے یعنی وہ (مُسْتَقِيمًا) "سیدھا" طریقہ
 دین جس کو اس (اللہ) نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ (فَاتَّبِعُوهُ) "تو کسی کی
 پیروی کرو۔" اسی پر عمل کرو، اور اسی کو اپنے نفسوں کے لیے طریقہ منج بناؤ، اور اسی پر چلو۔
 (وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ) اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ "اس راستہ کے علاوہ اور
 راستے پر نہ چلو، اور اس کے علاوہ کسی اور کو منج نہ بناؤ۔ اور اس دین کے مقابلے میں یہودیت،
 عیسائیت، مجوسیت اور بت پرستی (بندومت، بدھ مت وغیرہ) اور اس کے علاوہ درویشان کو
 دین نہ بناؤ، کیونکہ (یہ سارے) خود ساختہ راستے اور گمراہی ہیں۔ (فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
 سَبِيلِهِ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "اگر تم نے ان گھڑے ہوئے راستوں اور ایمان کی پیروی
 کی تو یہ تمہیں ان راستوں کی طرف پہنچائیں گے جو راستے اللہ کے راستے نہیں جو ایمان اللہ
 کے دین نہیں، اور تم ان کی پیروی کی وجہ سے دین الہی سے دور ہو جاؤ گے۔" (عَنْ
 سَبِيلِهِ) "یعنی اس دین و طریقہ سے دور ہو جاؤ گے" جس کو اللہ نے تمہارے لیے دین اور
 شریعت بنایا ہے، اور وہ دین دین اسلام ہے جس کا اللہ نے تم سے پہلے پیغمبروں و راستوں کو
 حکم دیا ہے۔^①

پھر بن جریر رحمہ اللہ اپنی سند سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں: ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر (لاں) کھینچی، پھر فرمایا: یہ
 اللہ کا راستہ ہے، پھر اس لکیر کی دیکھیں جانب ایک اور لکیر کھینچی، اور بائیں جانب بھی لکیریں کھینچیں
 اور فرمایا: یہ مختلف راستے ہیں ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے، پھر یہ
 آیت تلاوت فرمائی:

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
 عَنْ سَبِيلِهِ) (الأنعام: ۱۵۳)^②

① تفسیر الصبری، ۴۹۲/۵

② سی ابن ماجہ، المقدمة، رقم ۱۱، عن جابر رضی اللہ عنہ، تفسیر طبری، ۳۹۷/۵، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

پھر اپنی ایک درندہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود ؓ سے پوچھا: ”صراطِ مستقیم کیا ہے؟“ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک سرے پر ہمیں چھوڑا ہے اور اس کا دوسرا سر اجنت میں ہے، اور اس کے دائیں بائیں پگندلیاں ہیں، اور ان پگندلیوں پر کچھ شیطان ہیں۔ جو بھی ان پگندلیوں کے پاس سے گزرتا ہے وہ اس کو ان کی طرف بلا لیتے ہیں۔ جس شخص نے بھی ان پگندلیوں میں سے کسی پگندلیوں کو اختیار کیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور جس نے سیدھے رستے کو اختیار کیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔“ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود ؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)

”وہ یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔“

جماعت سے کیا مراد ہے؟

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ احادیث میں جس جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (اس کا کیا معنی ہے) یعنی دو کوئی جماعت ہے؟ اس بارے میں پانچ اقوال ہیں:

1: اس سے مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت مراد ہے، (جس کو سادہ عظیم کہا جاتا ہے)۔

2: اس سے ائمہ و مجتہدین کی جماعت مراد ہے۔

3: اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خاص جماعت مراد ہے۔

4: اس جماعت سے مراد اہل اسلام کی جماعت ہے۔ جب وہ کسی معاملے میں متفق ہو جائیں تو دوسرے اذیان کے لوگوں پر بھی اس کی اتباع واجب ہے۔^①

5: امام طبری کے نزدیک اس سے مسلمانوں کی جماعت مراد ہے جو کسی امیر پر اتفاق کریں تو آپ علیہ السلام نے اس جماعت کے ساتھ منسلک ہونے کا حکم دیا ہے، اور اس سے الگ رہنے سے منع کیا ہے کہ وہ اس امت سے الگ رہیں، جنہوں نے اس امام کو مقدم کرنے (پیشوا بنانے) پر اتفاق کر لیا ہے۔“^②

① نوٹ: اس قول کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا، اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں شدید شک ہے۔

② الاعتصام، لکھنؤ، ۱۳۷۷ھ

③ نوٹ: مگر اس سے یہ شرط ہے کہ پہلے مسلمانوں کا وہی امیر موجود ہو، اگر یہ امیر موجودگی میں کون دوسرا امت و امارت کا دعویٰ کرے، یا لوگ بغیر کسی وجہ کے اس کو اپنا امیر بنالیں تو یہ بھی افتراق و انتشار اور عزیمت ہے۔ (مترجم)

جماعت کے معنی کے بارے میں اہل علم کے اقوال کا خلاصہ:

جماعت سے مراد وہ چیز ہے جس پر عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وزن تھے۔ اسی وجہ سے ”حدیث افتراق“ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ۷۲ فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت ۳ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک نجات پانے وال ہوگا۔“ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان فرقوں میں سے نجات پانے والی جماعت کے بارے میں پوچھا؟

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ایک ہی جماعت ہوگی۔ اور یہی اس فرمان باری تعالیٰ سے مراد ہے: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا) ”تم تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو۔“ اور اس معنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گروہ اور فرقے ”اجمادہ“ یعنی مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہیں۔ کیونکہ ان کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ نہیں، نہ ہی ان کا منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، اور نہ ہی ان کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ انہوں نے توروں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور ان مخالفت کرنے والوں میں کچھ خلوک حد تک اور کچھ ان سے کچھ کم درجہ مخالفت میں ہیں۔

لیکن جس نے ان کی (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کی تھوڑی مخالفت کی وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((بَنِي هَرطَلَكُمْ عَلَى الْخَوْصِ ، مِمَّنْ عَلَى شَرِّبَ ، وَمِمَّنْ شَرِبَ
لَمْ يَضْمًا أَبَدًا ، لِبَرْدُنْ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَفُهُمْ وَبِعَرَفُوهُمْ ، ثُمَّ يُعْجَلَان
بِي وَبِيَهُمْ ، فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مَيِّ ، فَيُفْصَلُ لَا تَدْرِي مَا أَخْذُوا
بِعَدْنُكُ ، فَأَقُولُ سَخَطًا ، سَخَطًا))^①

① میں میں مجاہد کتب الفصحی رقم ۳۹۹۲ ۳۹۹۳ علامہ ربیع بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ”سَخَطًا“ ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

② صحیح بخاری کتب الترقاق رقم ۶۱۱۲ صحیح مسلم کتب الفصاحی رقم ۲۲۹۰

”میں تمہارا حوض پر منتظر کروں گا جو میرے پاس آئے گا وہ (پانی) چئے گا، اور جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا وہ کبھی پیسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں گے جن کو میں پیچھا سہوں گا، اور وہ مجھے پیچھتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا: یہ میری امت میں سے ہیں، تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات دین میں داخل کر دی تھیں (تو میں کہوں گا، دوری ہو دوری ہو، یعنی ان کو لے جاؤ، مجھ سے دور لے جاؤ۔“

(غور کیجئے کہ) یہ مسلمان ہیں لیکن ان کو حوض سے واپس دھکیل دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ اس عقیدہ منہج دراصل کو چھوڑ چکے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دس پر صرف اس لیے نازل کیا تاکہ اس پر چلا جائے۔

مذکورہ آیت کریمہ کا دوسرا معنی ایک امیر پر اتفاق کر لینا ہے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے:

((ثَلَاثٌ لَا يَعُرُّ عَلَيْهِنَّ فِتْنٌ اِمْرِيءٌ فَبِسِمِّهِمْ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ، وَلِلْمُنَاصِبِ لَامَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَلِزَوْجٍ جَمَاعَتِهِمْ))^①

”تین چیزیں ایسی ہیں جن پر مسلمان بندے کا دل خیانت و بغل نہیں کرتا، عمل کو حلال اللہ کے لیے کرنا، اور مسم حکمرانوں کی نصیحت و قبول کرنا، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مسلک رہنا۔“

دوسرے معنی کے لحاظ سے مسلمانوں کا غلبہ، ان کی تمکنت اور عزت اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک وہ ایک امیر پر متفق و متحد نہ ہو جائیں، جب کہ پہلے معنی کے لحاظ سے تو ایک اکیلا بندہ بھی جماعت ہو سکتا ہے کہ جب وہ اکیلا ہی اس طریقہ منہج اور عقیدہ پر ہو، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔

① سنن ابن ماجہ، مقدمہ، قم، ۲۳۰، عن عبد بن داہد، سلسلہ الاحادیث الصعیحہ، قم، ۴۰۳

جب لوگ ایک (امام) امیر پر متفق ہو جائیں، تو اس (امام، امیر) کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر وہ ظلم بھی کرے تو اس کے ظلم پر صبر کرو، اور اس کی ماں کے ساتھ مدد کرو کیونکہ اب تم اکیلے غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((اعطوهم الدي لهم، وسلوا الله الدي لكم، قبل أربيت بن

ناصر علیہا امرء؟ قال علیہم ما حملوا و علیکم ما حملتم))^①

”ان کو وہ دو، جو ان کے لیے ہے۔ اور جو تمہارے لیے ہے، اس کا اللہ سے سوال کرو (یعنی حکمرانوں کا حق اطاعت ادا کرو کہ جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں) آپ سے کہا گیا: آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم پر کوئی امیر مقرر کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کا جو جہان پر ہے اور تمہارا جو جہان پر ہے۔“^②

اس میں مومنین کو امیر و حکمران کے خلاف خروج و بغاوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ اس امیر کی وجہ سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ ان مفاسد سے کہیں زیادہ ہیں جو اس امیر و حکمران کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کے تناظر میں بہتر درجہ صحیح یہ ہے کہ ہم ان تنظیموں اور پارٹیوں سے بچیں جو ڈیموکریسی (جمہوریت) کی طرف ہلاکتی ہیں۔

ڈیموکریسی کی جمہوریت پسند افراد نے بنیاد رکھی ہے۔ (اس نظام کے حامیوں) کا کہنا یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ڈیموکریسی ہی مسلمانوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس وقت مسمم آبادیاں مظلوم ہیں۔ دوسرا یہ کہ حاکم (امیر) اپنی سوچ و ذہن مافی کے درپے فیصلے کرتے ہیں نہ کہ شریعت الہی کے لحاظ سے۔ ان کے ذہن کے مطابق حکام کے جبر و استبداد کی بنیاد

① صحیح بخاری، رقم: ۱۸۶۳

② جس بات میں اللہ یا مافی جاس میں مخلوق نے غم میں یا مافی میں نہی حاصل کی، اور اگر حکمران تمہارا حق ۱۰ مریا تو اپنے حقوق کے بارے میں اللہ سے دعا کریں گے۔ (مترجم)

(یہ نظام) چھاور کم نقصان دہ ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور اس طریقہ اصلاح سے ناواقفیت ہے جس پر اس اُمت کے علماء کا چہن ضروری ہے۔ بھلا کیا یہ اصلاح ہے کہ اُمت کے حالات کی اصلاح و درستگی کے لئے مغربی طریقے درآمد کیے جائیں کیا اس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟

پھر ایسا ہو کر کیسا کیا معنی ہے؟ اس کے مفہوم میں یہ ہے کہ پبلک پبلک پر حکومت کرے جو کہ اللہ کے ساتھ کفر ہے کہ ایک (انسانی) گروہ و جماعت ایک دستور و آئین بنائے، اور خود ہی اس کے مطابق فیصلے صادر کرے۔ اور یہی طاغوت کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے۔^۱

یہ اس منہج کی ایک خرابی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا حق جو اس کے بندوں پر ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پس پاریمانہ نگاہ (ڈیموکریسی) کے ذریعے فیصلہ کرنا "رجوع الی اللہ ورجوع الی الرسول" کے نکر منافی ہے۔^۲

۱۔ ص ۱۸۱ قرآن میں سے

(اللَّهُ تَزَيُّ الدِّينِ يَزُكُّهُمْ أَتُفْهِمُ امْنُوا بِمَنْ تَزُولُ سُبُوتُهَا تَزُولُ مِنْ قَبْلِكَ يَرْبُوتُ

نَنْ يَتَنَعَّى كُنْوَالِي لَقَدْ غَوَيْتُمْ وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ - X السبۃ: ۶۰)

'اسے ہی' آپ سب کو اس آیت سے سمجھئے کہ وہاں چہ پہلے آپ پر تاں سنی سے اور آپ سے پہلے مار ہوئی دونوں پر ایمان لائے ہیں پھر اچھاپتے ہیں کہ وہ آپ سے غلطی کی طرف سے جا رہے ہیں۔

اس موضوع کی مزید تفصیل کے لیے شیخ محمد بن رابیع بن عبد العظیمؒ کی کتاب 'الحکیم المومنین' دیکھئے۔ (مترجم)

۲۔ ص ۱۸۱ کی طرف قرآن میں آیت میں اشارہ ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبَحُوا لِلَّهِ وَاتَّبِعُوا الرُّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ قُلْ

تَسَاءَلْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ - X السبۃ: ۵۹)

'اے ایمان والو! اللہ و رسول اور اپنے اولیٰ امر علیہم السلام کی اطاعت کرو۔ تمہارا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نہ اللہ و نہ اس کے رسول کی طرف و نہ اولیٰ امر و نہ خدا و نہ آخرت سے اس پر ایمان رکھتے ہو۔'

اور اس مغربی نظام کے ذریعے فیصلہ کرنے کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول کا ترک (یعنی چھوڑنا)۔ زم آتا ہے۔ اس سے رافضی اور مسلمان، یہودی اور عیسائی، سب میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اور اس سے اللہ کے حق کا ضیاع بھی لازم آتا ہے، جو اللہ کا بندوں پر ہے۔ نامعلوم کس وجہ سے ان کو پارلیمانی نظام (ڈیموکریسی) چھانگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک ہی حکمران ہمیشہ حکومت میں نہیں رہتا، بلکہ ایک حکمران ایک معینہ مدت تک حکومت کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا حکمران آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ حکمران مال و دولت تھکیا نہیں پاتے۔ اس طرح انھوں نے صرف مال و حکومت اور اس جیسے امور کو دیکھا۔ اللہ کے حق کی طرف توجہ نہیں دی۔

اس نظریہ میں مغربی نظام کے دلدادہ، اور بعض اسلامی عمل سے نسبت رکھنے والے شریک ہیں۔

بادشاہ اسلام نے حاکم اور رعایہ دونوں کے حقوق کا تعین کیا ہے، جو موجودہ جمہوریت (ڈیموکریسی) سے میل نہیں کھاتے جو اسلام سے فیصلہ نہیں کرتے۔

اسلام نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ ایک حکمران اتنی مدت تک ہی حکومت کرے گا۔ بلکہ اللہ کے رماۃ ازل ہی سے حکومت و خلافت کے طرز پر مکمل ہوتی ہے (یعنی ایک خلیفہ کی وفات کے ساتھ ہی اس کی حکومت ختم ہوتی ہے) اور (اسلامی طرز حکومت میں) حاکم اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے کہ وہ رعایہ میں عدل و انصاف کرے۔

ایک ہم چیز جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ معاشرہ کی اصلاح صرف حاکم کے صحیح و صالح ہونے پر موقوف نہیں بلکہ اسی طرح رعایا کی اصلاح سے بھی متعلق ہے۔ کیونکہ حاکم محض اس معاشرے کا ایک فرد ہے۔ اگر پورا معاشرہ صحیح و صالح ہوگا تو، محالہ حاکم بھی صحیح و صالح ہوگا۔ ورنہ معاشرے کی اکثریت فاسق و فاجر اور گنہگار ہوگی تو حاکم بھی یہی ہوگا۔ جس طرح کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

(وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ الْقَائِمِينَ بَعْضًا بِبَعْضٍ يَتَأَمَّلُوا لَيْسَ بِبُيُوتٍ)

(الانعام: ۱۲۹)

”اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، اس چیز کے بدلے جو وہ کیا کرتے ہیں۔“

سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ: ”جیسے تم ہو گے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے۔“

اور امت کی اقتصادی اور اجتماعی بہتری کے اسباب شریعت پر منحصر ہیں اور انہی شرعی اسباب سے اللہ کی کوئی سنتیں انجام پاتی ہیں۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْطِي مَا يَرْغَبُونَ حَتَّىٰ يُعْطُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ - (الرعد ۱۱))

”بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک کہ وہ اس چیز کو تبدیل نہ کر دیں جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے۔“

(وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا) (النساء: ۶۶)

”اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے۔“

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (الاعراف: ۹۶)

”اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے واقعی ایمان لے آتے، اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر ضرور آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔“

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ - إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ) (۵۴)

(لرحرف: ۵۴)

”عرض اس نے اپنی قوم کو بکا (کم عقل) بنا دیا تو انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔“

چنانچہ اگر وہ صالح و نیک ہوتے تو فرعون ان کی عقلوں کو بے کار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ حکم کا شریعت الہی کو قائم کرنا اور عوام میں عدل و انصاف کرنا، یہ مسلم معاشرہ کے قیام و اصلاح کی اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، (یعنی اگر حاکم یہ دو کام کرے تو مسلم معاشرہ کی صلاح خود بخود ہو جائے گی۔)

اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام مرزاں و مکان کے لیے موزوں اور لائق ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسلام ہر معاشرہ کے لئے موزوں ہے کیونکہ اسلامی معاشروں کے لئے اسلام کی موروثیت اس بات کی مرہون منت ہے کہ یہ انسانی معاشرے سلام (عقیدہ و شریعت) کو بطور نظام زندگی اپنائیں، نہ کہ اسلام اور تعلیمات اسلام کو اپنی ثقافت اور طرز زندگی کے تابع کریں۔

اہل سنت والجماعت کا منشور:

((والاساس الذي نبى عليه الجماعة، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ بهم فقد ضل وأبندع، وكل بدعة ضلالة، والصلاة وأهلها في النار))۔

”وہ بنیادیں جس پر جماعت کو قائم و کھڑا کیا جائے وہ محمد مصطفیٰ ﷺ کے صحابہ کرام رحمہم اللہ اجمعین ہیں۔ وہی اہل السنۃ والجماعت ہیں۔ جو ان سے (رہنمائی) نہیں سے گا وہ گمراہ، اور بدعتی ہو جائے گا۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی اور اس کے اہل دونوں ہی جہنمی ہیں۔“

۱۔ ممبر بہاری کا یہ کہ جس چیز پر جماعت کی بنیاد رکھی جائے گی، وہ محمد مصطفیٰ ﷺ کے صحابہ رحمہم اللہ اجمعین ہیں۔ یہی بات جماعت کے معنی (مفہم) کے بارے میں حق و صحیح ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس پر صحابہ کرام علیہم السلام جمیع تھے، چاہے وہ عقیدہ کے لحاظ سے ہو، یا

احکامات، عبادات اور اخلاقیات اور راستہ و طریقہ عمل کے لحاظ سے۔

اس اصول پر کتاب و سنت کے دلائل

پہلی دلیل:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانِ ذیشان ہے:

(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (النومہ: ۱۰۰)

”اور جو بہترین و انصار سابق و مقدم ہیں (یعنی جدی ایمان لانے والے ہیں
اعلانِ نبوت کے بعد انھوں نے جہل کی ہے) اور جتنے لوگ انھیں کے ساتھ ان
کے پیروکار بنے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ
نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن
(جنّتوں و باغات) میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔“

وجہ استدلال:

اس آیت کا وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صیہ کرام علیہم السلام، جمعین کو رہنما، مقتدی
اور پیشوا بنایا ہے تاکہ بعد میں آنے والے عقیدہ و شریعت (کے احکام و مسائل میں) درستی
و طریقہ کار میں ان کی پیروی کریں، اور ان کے پیچھے آنے والوں کی توجہ دہانی میں رب العزت
نے یوں فرمایا:

(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) (الحشر: ۱۰)

”اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے چکے ہیں۔“ اور سب سے بڑی چیز جو ایمان میں داخل کرتی ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا علم و اعمال صالحہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا : وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ -) (البقرة: ۱۷۳)

”پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ اور اگر وہ پھر جا میں تو محض ایک ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔“ (اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر مشرکین اور یہود و نصاریٰ (جیسے نبیوں) میں سے کوئی بھی صیہ پہنچے، ان جمیع جیسا ایمان لے آئے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو ان کی مخالفت کرے وہ گمراہ ہے۔

دوسری دلیل:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران: ۱۱۰)

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“

وجہ استدلال:

اس آیت سے استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ السلام اور جمعین کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کا حکم دینے والے، اور ہر قسم کی برائی اور خرابی سے منع کرنے والے تھے۔

اور اگر صیہ کرام علیہ السلام اور جمعین میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو دوسرے صیہ نے م

با معروف پر عمل کرتے ہوئے ان کو نیکی کی راہ ضرور دکھائی، اور غمی عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے غلطی سے ضرور ٹوکا۔

تو اس سے پتہ چلا کہ صحیح فہم و فراست، سمجھ بوجھ اور نیک اعمال بلاشبہ ”معروف“ ہے، اور جو چیز ان دونوں کے خلاف ہے وہ ”منکر“ (یعنی برائی) ہے، یا تو وہ برا متبار سے منکر ہے یا بعض وجہ سے۔ لہذا یہ بات ناممکن ہے کہ بعد میں آنے والے توحق کو پائیں اور پہلے والے حق سے محروم رہیں (چوک چائیں)۔

تیسری دلیل:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (البقرة: ۱۴۳)

”ہم نے اسی طرح تمہیں سب سے بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ
ہو جاؤ، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔“

وجہ استدلال:

اس آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسندیدہ امت قرار دیا ہے،
اور عاقل بنایا ہے۔ اور یہی (امۃ وسطا) کا حقیقی معنی ہے کہ وہ تمام امتوں میں سے پسندیدہ
ہیں، اور اپنے اقوال اور اعمال و نیات میں عادل و سچے ہیں۔ لہذا وہ اس بات کے مستحق
ظہرے کہ قیامت کے دن پوری امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں۔ اسی لیے رب
تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اور ان کے ذکر کو بند کیا، اور ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے
امام و رہنما و رہنما بنایا۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا) (الصافات: ۷۴) ”اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا دے۔“ کوئی بھی اس
وصف، کردار و شناخت کا صحیحہ کرامت سے زیادہ مستحق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت

نے اُن کو پاک بنایا ہے، اور ان کی خود تعریف کی ہے۔^T

چوتھی دلیل:

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الْمَوْءِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ
وَسُبْحَنَ الْمَوْءِ مَا أَكَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (یوسف: ۱۰۸)

”آپ کہہ دیجیے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرمانبردار پورے یقین و
عتقاد کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ پاک اور میں مشرکوں میں
سے نہیں ہوں۔“

وجہ استدلال:

اس آیت سے استدلال کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جو
اس کی اتباع کرے وہی یقین و اعتماد اور کامل بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائے گا۔ اور
جو اللہ کی طرف یقین و اعتماد کے ساتھ بلائے اس پر ان کی اتباع و پیروی کرنا واجب ہے،
کیونکہ جنوں کی بات نقل کرتے ہوئے رب ذوالجلال والا کرام کا فرمان ہے:

(يَقُولُ مَنْ أَجَبْتُمْ أَذَاعِي الْمَوْءِ آمِنُوا بِهِ) (الاحقاف: ۳۱)

”(تو قرآن سننے والے جن بولے) اے ہماری قوم! اللہ کے بدلنے والے کا

کہاؤ، اور اس پر ایمان لاؤ۔“

① موت۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (امع وسط) ”طریقہ یہ ہے عقیدہ و عمل اور بات پرست
کے لحاظ سے اس چیز کا انتظام کریں، جس پر اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے اور صحابہ و تابعین نے اس پر عمل کیا ہے۔ (امع وسط) ”کافیہ معنی ہرگز
نہیں کہ اس چیز کو حد تک قرار دیا جائے جس کا اللہ تعالیٰ سے حرم نہ ہو، اور کمال (مکرمات، بی بی یا، سوا، بی بی، جس،
ایم، بھگت وغیرہ) کو جو خواہشات و مباحات و حلال سمجھیں۔ یہ (امع وسط) ”کافیہ نہیں، بلکہ یہ تو اس نے برعکس ہے جس پر
روح مدہی نہ لایا ہو اور صحابہ و تابعین نہ ہوں۔“

اور اس لیے بھی کہ جو اللہ کی طرف علم و بصیرت کے ساتھ بلائے گا، وہ حق کو اچھی طرح جانتے ہوئے اس کی طرف بلائے گا۔ اور عقیدہ و شریعت اور منہج و طریقہ کار کے لحاظ سے دین کی طرف دعوت دینا یہی تو (دعوة الی اللہ) ہے۔ اور صیہ کرام بھی سراج جمعین نے رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے دعوت الی اللہ کا کام سرانجام دیا، لہذا جب وہ اللہ کی طرف دعوت دیں تو ان کی پیروی بھی لازم ہے۔

پانچویں دلیل:

حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((حیو أمي القرون الدي بعثت فيهم، ثم الدين يلوهم، ثم

الذين يلوهم))^①

”سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس میں میں بھیجا گیا ہوں، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو

اس زمانہ کے بعد ہوں گے، پھر ان کے بعد والے۔“

وجہ استدلال:

اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے بتایا، مطلق طور پر ہر لحاظ سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے تو یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس زمانہ کو خیر و برکت کے ہر کام و معاملہ میں مقدم رکھا جائے۔ ورنہ اگر زمانہ نبوی بعثت کے بعد ہوگا اور بعض خط سے نہیں تو اس دور کے لوگ مطلق طور پر ”خیر القرون“ نہ ہوں گے۔

چھٹی دلیل:

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

((صلینا المعبود مع رسول اللہ ﷺ، ثم، قلنا لو حسننا حتى

① صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، رقم ۲۵۳۳، ۲۵۳۴، ۲۵۳۵، ۲۵۳۶، عن عبد اللہ

عمر، وانی ہريرة، وعمران بن حصیب وعائشہ رضی اللہ عنہا

نُصَلِّيْ مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَالَ فَحَلَسَا فَحَرَّحَ عَلِيًّا، فَعَالَ مَا زِلْنِم هَاهُنَا؟ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُتِلَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصْنَعُمْ، قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثْرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسُهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ النُّجُومُ أُمَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا دَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أُمَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا دَهَبَتْ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أُمَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا دَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ))^①

”ہم نے ایک دن آپ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی تو ہم نے کہا: کیوں نہ ہم بیٹھ جائیں، اور آپ ﷺ کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں تو ہم بیٹھ گئے، چنانچہ آپ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کب سے یہاں پر ہو؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کے ساتھ مغرب پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ سکیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ہے، اور تم نے (جر) کو پالیا ہے، اور آسمان کی طرف سرکواٹھایا، اور آپ ﷺ اکثر آسمان کی طرف سرکواٹھایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ستارے امن ہیں آسمان کے لیے، جب ستارے چلے جاتے ہیں تو آسمان پر وہ چیز آجاتی ہے جس کا اس کو وعدہ دیا گیا ہے۔ میں امن ہوں اپنے صحابہ کے لیے، اور جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ چیز آجائے گی، جس کا انھیں وعدہ دیا گیا ہے۔ اور میرے صحابہ امن ہیں میری امت کے لیے، جب وہ چلے جائیں گے تو امت پر وہ چیز آجائے گی، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔“

(یعنی فقہ اور آزمائشیں)

وجہ استدلال:

اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم السلام کی بعد میں آنے والوں سے وہی نسبت رکھی ہے جو آپ کی نسبت اپنے صحابہ سے ہے اور ستاروں کے نسبت آسمان سے۔ اس تشبیہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امت پر وہ جب ہے کہ وہ صحابہ کرام سے ہدایت حاصل کریں جس طرح انھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور ہدایت حاصل کی۔ اور اس طرح جیسے اہل دنیا ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں، اس طرح اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام علیہم السلام کے ذریعے صراطِ مستقیم کی طرف راہ پائیں، اور جس طرح ستارہ اس بات کی حاکمیت ہوتا ہے کہ ابھی رات باقی ہے، اور آسمان سلامت ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا وجود اس بات کی ضمانت ہے کہ ابھی شرفِ دوار اس کے اسباب وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ اور اگر بالعرض صحابہ کرام علیہم السلام دین کے کسی معاد میں غلطی کھا جائیں، اور بعد میں آنے والے اس خطا، غلطی سے بچ جائیں تو پھر یہ بعد میں حق سے سرفراز ہونے والے صحابہ کے سیۃ الحسن و ضمانت ہوتے نہ کہ صحابہ کرام علیہم السلام کے لیے۔ اور یہ بات ناممکن و محال ہے۔

ساتویں دلیل:

سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي
 تَمَسُّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا يَا لَوَّاحِد، وَإِنَّا كُمْ وَمُعَدَّثُ الْكَافِرِ))^①
 ”تم پر میری سنت و طریقہ کار پر چلنا لازم ہے، اور میرے بعد میرے ہدایت

① مسند احمد ۲/۲۱۶، ص ۱۴۷، مسودہ کتاب السنۃ رقم ۳۱۰۷، مسودہ، کتاب

بہم، رقم ۲۷۶۹، مسودہ ابن ماجہ، رقم ۳۴، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ص ۱۷۷، ص ۱۷۷، ص ۱۷۷

یافتہ خفء راشدین (خفء اربعہ، ابو بکر، عمر، عثمان، و علی رضی اللہ عنہم اجمعین) کی سنت و طریقہ کار رزم ہے، ان کو تم اپنی دازحوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو، و تم (بدعات) دین میں نئے کام گھڑنے سے بچو۔“

وجہ استدلال:

اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اتباع کی طرح خفء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور پھر اس میں بہت تاکید بیان کی حتیٰ کہ فرمایا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ انتوں سے پکڑو یعنی کسی پر ڈٹے رہو۔

آٹھویں دلیل:

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((رَأَى اللَّهَ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ . فَاَصْطَلَمَهُ وَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ . ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ حَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاحْدَرَهُمْ لَصُحْبَةِ سَيِّدِهِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ))^①

”رب تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا ان دلوں میں سب سے بہتر دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو ان کو اپنی رسالت کے ساتھ بھیجا، اس کے بعد (دوبارہ) بندوں کے دلوں کی جانب دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں کو سب سے بہتر پایا۔ پس ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی نصرت و مدد کے لیے چن لیا۔“

① مسند احمد ۴: ۳۷۹، مسند ابوداؤد طبعی المصنف رقم: ۲۶۴۳، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

وجہ استدلال:

اس حدیث سے اس طرح استدلال ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ وہ دس حق کو پانے سے رو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر ہونے کا فیصلہ دیا ہے، اور ان کے بعد میں آنے والے حق کو پا کر کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ (یہ حقیقت سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے مدلائس کرتے۔)

نویں دلیل:

سیدنا عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

((مَنْ كَانَ فَنَاسِيًا فَلْيَنَاسِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُبُونًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْفًا، وَأَوَّلَهَا تَكَلُّفًا، وَأَقْوَمَهَا هَدًى، وَأَحْسَبُهَا مَالًا. قَوْمٌ أَحَدُهُمْ لَنَلَهُ لَصُحْبِهِ سِيَهُ وَ قَامَةَ دِينِهِ. فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا أَثَارَهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ))^①

”اگر کوئی کسی کو آئیڈیل و نمونہ بنانا چاہتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم السلام کو اپنا آئیڈیل بنائے، کیونکہ وہ دلوں کے لحاظ سے اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ تھے، اور گہرے علم والے، ان میں تکلف بہت کم تھا، ہدایت کے لحاظ سے بہت ترین تھے، اور اچھے حال والے تھے، یہ وہ گروہ تھا جس کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، اور انھیں اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے پسند فرمایا تھا۔ (تو پھر نیتنا) تم ان کی فضیلت کا اعتراف کرو، اور ان کے آثار و میراث اور طریقہ کی پیروی کرو، وہ صحیح ہدایت اور صراطِ مستقیم پر تھے۔“

وجہ استدلال:

اس اثر سے استدلال اس طرح ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی امت کے

پاکیزہ اور نیک ترین دلوں والے اور گہرے اور پختہ علم والوں اور صحیح ہدایت والوں اور مجھے حال والوں کو حکام میں صحیح بات سے محروم رکھے، اور بعد ازاں کو اس کی توفیق عطا کرے، ورنہ ان کو صحیح راستہ دکھائے جس سے صحابہ محروم رہے (یہ نہیں ہو سکتا)۔

سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ”لوگ کوئی بھی بدعت ایسا نہیں کرتے مگر (اس کے نتیجے میں) وہ چیز چلی جاتی ہے جو دلیل اور معتبر ہوتی ہے۔ (یعنی بدعت کے جانے سے دلیل و معرفت چلی جاتی ہے، اور دیکھا دیکھی اس قوم میں بدعت رائج ہو جاتی ہے) اور سنت وہ ہے جس پر علم کے ذریعے چڑا جائے (اور اس سنت کے برعکس جو چیز ہو) وہ غلطی، مگر ایسی اور بیوقوفی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس چیز پر راضی کریں جس پر (قوم) یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آپ کو راضی کیا تھا (ایک اور فرمان ہے: وہیں رک جاؤ، جہاں صحابہ کرام چہرہ جمعیں رک گئے تھے) (معاملات اور احکام میں) اور وہی کہو جو صحابہ نے کہا، ورنہ اس چیز سے خاموش رہو، جس سے صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی۔ (یعنی جس بارے میں صحابہ نے کلام نہیں کیا تم بھی نہ کرو) بے شک وہ علم کی بنیاد پر اس بات سے رکے ہیں، اور گہری نظر سے توقف اختیار کیا ہے، (جس مسائل پر تم نے کلام کیا ہے) وہ ان کو کھولنے پر زیادہ قدرت رکھتے تھے۔ اور اگر یہ فضیلت ہوتی تو وہ اس کے زیادہ مستحق تھے۔ اور اگر (بافرض) ہدایت وہ ہے جس پر تم ہو، تو تم ان سے اس ہدایت کی طرف سبقت لے گئے ہو۔ اور اگر تم یہ کہو کہ (انھوں نے ان مسائل پر اس لیے جستجو نہیں کی) یہ ان کے بعد پیش آئے، ورنہ گھڑے گئے ہیں۔ تو ان کو صرف اس نے گھڑا ہوگا جو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے راستہ کے علاوہ راستہ پر چلنے والا ہوگا، اور اپنے آپ کو ان سے بے رغبت و بے زار سمجھنے والا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام ان سے ہر خیر و برکت میں سبقت لے گئے ہیں۔ جناب ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ (جو امام ابو حنیفہ

رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں) فرماتے ہیں:

((لو بلعني عيهم - يعني الصحابة - انهم لم يجاوروا بالوصوء طمر ما جاودته به. وكفى على قوم ورا أُن تحالف أعمالهم أعمال أصحاب بيهم صلى الله عليه وسلم))

”اگر مجھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے یہ بات پہنچے کہ انھوں نے ایک ناخن سے زیادہ وضو نہیں کیا تو میں ان کے عمل سے تجاوز نہیں کروں گا۔ (یعنی ایک ناخن کے برابر وضو کروں گا) اور کسی قوم کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ ان کے اعمال ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے اعمال کے مخالف ہوں۔“¹

عصر حاضر میں بعض دینی جماعتوں کا توحید کے فہم میں منہج سلف سے انحراف

آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ توحید اصل میں توحید حاکمیت، یعنی شریعت کو محدود و معاملات اور وسائل تجارت وغیرہ میں نافذ کرنا ہے۔ گویا کہ ان کے یہاں دورِ حاضر میں شریعت و سیاست یک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور شرک سیاسی شرک ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس توحید کے معنی میں تحریف ہے، جس توحید کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے اور اسی طرح شرک کے معنی میں بھی تحریف ہے جس سے اللہ نے ڈر دیا ہے۔ اس کے جوہر تو کئی طرح سے اور بہت سارے ہیں، جن کو شمار کرنا مشکل ہے، لیکن میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔

پہلا جواب:

اس طرح کہ دعوت کا طریقہ کار ثابت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جب ثابت ہے تو (دعوت الہ اللہ) عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جو شریعت میں کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ اور حضرات خفہ، راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول اور صحیح ثابت ہیں۔ زمانوں اور افراد کے مختلف ہونے سے وہ تبدیل نہیں ہوئیں اور نہ ہوں گی۔

دوسرا جواب:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے بعض رسولوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام سے لیکر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کی جگہیں، زمانے اور

ان کی قوموں کے رہنے کے مقامات جدا جدا اور الگ ہیں، لیکن ان کی رسالت کی بنیاد اور ان کی دعوت کا ابتدائی نقطہ اللہ کی طرف سے ایک بار بھی تبدیل نہیں ہوا۔ (یعنی دعوت کی ابتداء انھوں نے ایک ہی بات سے کی ہے، اور وہ تو حید ہے۔)

تیسرا جواب:

تمام انبیاء اور رسولوں علیہم السلام کی دعوت کی ابتداء ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کرنے اور اس کے مدد و ہم سب کی نئی کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہی معنی ”لا الہ الا اللہ“ کا مقصود ہے۔ جیسا کہ اللہ ذوالجلال والا کرام کا فرمان ہے:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (الانبیاء: ۲۵)

”تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔“
اللہ ہی نہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ نوح، ہود، صالح اور شعیب علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم سے کہا:

(اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) (الاعراف: ۶۵)

”اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔“

تو مشرک سمجھ گئے کہ رسالت کا مقصود اکیلے اللہ کو ہی معبود جانتا ہے یعنی (نوحید العبدۃ) اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ انھوں نے کہا تھا:

(اجْتَمَعْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَنَحْنُهُ وَنُذَرَّ مَا كَانَ يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا)

(الاعراف: ۷۰)

”اے ہود! تو ہمارے پاس اس یہ آیا ہے تاکہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں،

اور ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔

اور کفار مکہ نے کہا:

(أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءَا وَاجِدًا ۝۱) (ص: ۵)

”کیا اس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا۔“

اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے توحید اللہ کی شریعت ہے، اور توحید وہ چیز ہے جس کی سیدنا نوح اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وصیت کی گئی تھی فرمایا:

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ نُوْحًا وَالدِّينَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ
وَمَا وَضَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۝۱۳) (الشوری: ۱۳)

”اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو (بذریعہ وحی) ہم نے تیری طرف بھیجا ہے، اور جس کا تاکید کی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا، اس (دین) میں پھوٹ (فرقہ بازی) نہ ڈالنا۔“

وحدت و جہمیت اور اتحاد کی دعوت بھی توحید کے ذریعے ہی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

(قُولُوْا اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ
وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا اُوْتِيَ
النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نَفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ
مُسْلِمُوْنَ ۝۱۳۶) (البقرہ: ۱۳۶)

”مسلم بنو اہم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف تباری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے (انبیاء علیہم السلام) دیئے

گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔“

چوتھا جواب:

بے شک نبیؐ، علیہم السلام کی دعوت توحید پر مشفق ہے، اور احکام شریعت میں مختلف (یعنی توحید سب میں ایک ہے، اور احکام شریعت الگ الگ ہیں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(لِيَكُنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْعَوْنًا وَمِنْهَا جَاءَ) (المائدہ: ۴۸)

”تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک (راستہ) دستور، اور ایک طریقہ مقرر

کیا ہے۔“

اور اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا:

((نحن معشر الأنبياء أبناء علاتٍ ودينا واحدٌ))^①

”ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم آپس میں ملائی بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک ہی ہے۔“

یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ایک شریعت میں نہ ہو، اور وہ دوسری شریعت میں ناجائز ہو تو

اس لحاظ سے توحید کی تفسیر حاکمیت کے ذریعے کرنا صحیح نہیں ہے۔

پانچواں جواب:

اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پیدا کرنے والا، اور ان کے حوالہ کو جاننے والا ہے، اور

اس چیز کو بھی جانتا ہے، جو ان کے لیے بر حال میں بہتر اور فائدہ مند ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے

یہ منہج توحید، تمام رسولوں اور تمام ان لوگوں کے لیے متعین کیا، جن کی طرف یہ رسول بھیجے

گئے۔ تو اب کسی انسان کے لیے یہ اتقن و زیبا نہیں کہ وہ اللہ کے متعین کردہ منہج و راستے کو

تبدیل کر دے، یا اپنے یا کسی اور کے لیے اس منہج اور طریقہ کے علاوہ اصلاح و ہدایت کی

خطر کوئی دوسرا طریقہ منہج اختیار کرے۔

① زاد المسیر لابن الجوزی ۴/۳۷۳ مفسر طبری ۵/۳۶۹ صلیح مسلم، کتاب الفضائل

چھٹا جواب:

ہمارے لیے یہ بات بھی لائقِ ذرا نہیں کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ سے باہر نکلنے کو جائز اور صحیح سمجھیں۔ (یعنی دوسرا طریقہ اختیار کریں) اس بات کا سہارا لیتے ہوئے کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، یہ یہ بہانہ کریں کہ لوگ تکرار سے فائدہ اٹھا چکے، یا یہ بذرِ جنس کریں کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب دعوت کے طریقہ کار کو زمانے کے تقاضے کے مطابق بدل جائے، یا پھر یہ بات کہی جائے کہ ہماری دعوت تو مسلمانوں کو ہے اور مسلمانوں میں شرک کا وجود نہیں ہے۔ (تو اب توحید کی دعوت کس کے لیے) اس جیسے ہمارے ماضی کی نیت کے صحیح ہونے کے باوجود یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور مومنین کے راستے سے انحراف ہے (دیکھئے جناب!) سیدنا نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، زمانہ اور جہیں مختلف ہیں لیکن جوں کی طرف بھیجے گئے، ان کے منہج میں اصولی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔

دوسرا شبہ کہ زمانہ کے اور حالات کے تقاضے کے مطابق دعوت کے طریقہ کار میں تبدیلی رکئی جائے، یہ بھی واضح طور پر باطل ہے۔ کیونکہ ہمارے اس زمانہ و ہر زمانے میں جو ہم تقاضا ہے، وہ ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی خاص عبادت۔ اور اس واحد مستقبل کی تیاری کرنا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی موت، قبر کے سوال، جواب، جزا و بدلہ، قیامت کے لیے اٹھنا اور حساب کتاب، ہر زمانہ کا تقاضا بشمول ہمارے زمانے کے۔

ساتواں جواب:

یہ بات صحیح نہیں کہ کوئی ایسا شخص جس نے اپنے دن اور راتیں دعوتِ لی اللہ میں لگا رکھے ہیں وہ یہ سمجھے کہ اب مسلمانوں کو توحید کی طرف بلانے اور شرک سے ڈرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لحد اس طرح تھے جس طرح بعثت (یعنی رسالت ملنے کے وقت تھے) شیخین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا کنارہ منہ پر ڈالنے لگے، اور جب دم گھٹنے لگا تو اس کو اپنے چہرے مبارک سے ہٹایا اور فرمایا:

((لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اخَذُوا فُيُورَ أُسْبِہِم

مساجد))^(۱)

”یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو حیدہ گاہ

بنایا۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبر پرستی سے ڈرایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، جو آپ نے اپنے اہل بیت (گھر والوں) اور اپنے خفہ، کوکی، جو کہ مسلمانوں کے پیے تا قیامت اسوہ و نمونہ ہیں۔

آٹھواں جواب:

کسی مسلمان کے لیے یہ بات بھی جائز نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان شرک عام ہونے کو اس لیے قابلِ غم نہ سمجھے کہ یہ ان میں نیک نیتی، اور تقرب الی اللہ کے نام پر پھیلا ہے، یا پھر جہالت کی بنیاد پر۔ کیونکہ اللہ نے ابتدائی مشرکین کی ایسی ہی صفات کی مذمت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پنے کلام میں فرمایا:

((اَتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ

مُهْتَدُونَ)) (الاعراف: ۳۰)

”ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنالیا ہے، اور خیال یہ رکھتے

ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔“

((وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِئُوْنَا اِلٰی اللّٰهِ

زُلْفٰی)) (الرمر: ۳)

”وَرَجُلٌ وَغُورٌ لِّأَعْيُنِنَا (اللہ) کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں (دور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ (بزرگ) اللہ کی نزدیکی و قرب کے مرتبہ تک ہماری رسائی کر دیں۔“

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُّحْسِنُونَ صُنْعًا ۝)
(الکہف: ۱۰۳، ۱۰۴)

”کہہ دیجیے کہ اگر (تم کہوتو) میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بے کار ہو گئیں، اور وہ اس گمراہی میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔“

نواں جواب:

اس بات کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ دور حاضر کے مسلمان اور اس کی عبادت میں شرک رچا ہوا ہے اور زیادہ تر مسلمان یا تو وہ خود اس کے مرتکب و اس میں ملوث ہیں، یا پھر وہ شرک کرنے والوں کو اس سے ڈرا نہیں رہے۔ اور انہی میں کثیر خطبہ، واعظین اور وہ لوگ ہیں جن کو مفکرین اسلام کہا جاتا ہے، یا تو وہ حقیقت حال سے ہی بے خبر ہیں، یا پھر وہ اپنی پارٹی و جماعت کے شیرت کے ماند پڑ جانے سے ڈرتے ہیں کہ (گروہ شرک کی مذمت کریں گے، اور اس کی حقیقت کو واضح کریں گے تو اہل شرک ان کے اور ان کی پارٹی و جماعت کے مخالف ہو جائیں گے اور جو وہ دعوت دینا چاہتے ہیں، نہیں سنیں گے) اور ”خیر القرون“ کے بعد اکثر لوگوں کا دین بدعت ہی ہے (یعنی اکثریت اہل بدعت کی ہے) اسی طرح اللہ کی عبادت، اور تقرب و نزدیکی کے نام سے بت پرستی مسلم ممالک میں لوٹ آئی ہے، اور اللہ اور اس کے نبیوں اور یک لوگوں کی محبت کے نام پر شرک و ایس آگیا ہے۔

چنانچہ شیطان نے دھوکہ دیتے ہوئے اس بت پرستی کو خوب صورت انداز میں پیش کیا، اور انھوں نے ان چیزوں کا نام جن کی پوجا کرتے ہیں، بت رکھنے کی بجائے ان بتوں کے

نام انھوں نے مقدس قبریں، زیارت گاہیں، مشہد، مزارات رکھا۔ اور وہاں ایسا خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری ہونے لگی جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بھی نظر نہیں آتی، جو مقامات شرک سے بالکل پاک اور صاف ہیں۔

اور بعض نام نہاد مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں قبروں کا طواف کرتے ہیں، در قبر دواؤں کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اور کچھ بد بخت تو ایسے ہیں کہ جو جنوں کے شر سے بچنے کے لیے ویران گھروں اور نئے گھروں کی چوکھٹ پر جانور ذبح کرتے ہیں، در کچھ لوگ مسجدوں سے بچنے کے لیے نئی گاڑی کے آگے جانور ذبح کرتے ہیں، در کچھ لوگ شادی کی رات دروازے کے سامنے جوتی کا ٹکڑا اور تھوڑا سا تہا رکھتے ہیں، در کچھ لوگ حسد، مصیبت اور نظر بد سے بچنے کے لیے گاڑی کے پیچھے ہاتھ اور آنکھ کی تصویر بناتے ہیں (اور بعض جوتا باندھ دیتے ہیں، اور بعض کالا کپڑا) اور کچھ سر پھرے بغیر بسم اللہ کہے جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ بچہ زندہ رہے اور لمبی زندگی پائے۔ اور بعض (بے عقل، دین سے دور) نجومی کے پاس جاتے ہیں، اس سے اپنی قسمت و مستقبل کا حال پوچھتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہ بتاتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔^①

حالانکہ یہ سب شرک ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

تو اس صورت میں کیا صرف ہمارا اسلام کا نام لیوا ہونا ہمیں شرک اور اس کے ہولناک انجام سے بچے گا؟ جبکہ شرک ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں حتیٰ کہ ہماری مسجدوں میں لگا ہوا ہے اور کیا ہم ظاہری چمک اور محض تمنہ کرنے سے ایمان والے باقی

① حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

((من اتى كاهن و عرف قدس كمر بما امرت علی محمد ﷺ))

جو شخص نبی کے پاس گیا، اور اس کی تصدیق کی تو اس سے اس چیز سے ساتھ لے کر یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک ہوئی۔

رہیں گے؟

دسوال جواب:

(مگر شرک صرف سیاسی و حکومتی ہوتا) اللہ کے نبی مسیح علیہ السلام کے عیسائیوں کو دعوت دینے کے اندر زکوٰۃ دیکھئے، حالانکہ وہ تمام لوگ رومی حکومت کے ماتحت تھے، اور اس حکومت کے اپنے قوانین و ضوابط تھے، جو کہ شریعت الہی کے مخالف مصداق میں سے بدستور ایک مصدر ہے، اور قرآن کا عیسائیوں کے ساتھ زیادہ تر نفی ان کے عقیدہ کے بارے میں ہے جو کہ وہ سینہ نامہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے تھے۔ ابتداء میں ان کے حکومتی و سیاسی شرک کے بارے میں گفتگو نہیں کی حالانکہ ان کا ویرہ تو یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ ہی کے لیے چھوڑ دو، اور جو قیصر و کسریٰ کے لیے ہے وہ ان کے لیے ہی رہے دو۔ یہی دین و سیاست میں فرق ہے۔

گیارہواں سوال جواب:

یقیناً جب آپ اس مسئلے میں اسلاف کی طرف زندگی کی طرف دیکھیں گے تو ویسے ہیں پائیں گے جو پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے یعنی توحید کی طرف بلانے کے لیے ان کا ہتھم، اور وہ سب سے پہلی دعوت دعوت توحید پیش کرتے تھے۔ تو بھلا کس نے کہا کہ عوم کو بلا عقیدہ کٹھا کرنا سہی کام ہے؟ اللہ کی قسم ایہ جملہ صرف مغربی افکار کے حامل لوگ (جو کہ سیکولر بوگ ہیں) ہی کہہ سکتے ہیں۔ (اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے) تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہ وہ امت محمدیہ کو ان کے دین سے نہ پھیرے، اور ان کو سیاسی، بشری تصور کی وجہ سے ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ سے نہ روکے یعنی اپنی سیاست چکانے کے لیے اور اعتداں پسند اور روشن خیال کہوانے کے لیے اور جمہوریت کو ثابت کرنے کے لیے امت محمدیہ کو دین (توحید) سے دور نہ کر دے۔

بارعواں سوال جواب:

بہت عرصہ سے عالم اسلام میں کلمہ توحید کے معنی سے ناواقفیت، اور دین حق کے قہر "لا الہ الا اللہ" سے جہالت کی بناء پر فساد اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ مقصد توحید کی ابتداء و انتہاء یہ ہے کہ اللہ کو اکید رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا اور مارنے والا مانا جائے۔ یعنی صرف اور صرف توحید ربوبیت کو ہی توحید سمجھ مٹھی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو مشرکین قریش کلمہ توحید نکھر کر یہ نہ کہتے:

(أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓا وَاحِدًا) (ص: ۵)

"کہ محمد نے بہت سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے۔"

تیسرا سوال جواب:

ثقافت یافتہ مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا جو سب سے پہلا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو حاکمیت میں اکیلا جاننا (یعنی فیصلوں اور حکومتی معاملات میں) اور معاملہ اس طرح ہوتا تو کفار قریش اسے نہ ٹھکراتے۔

اور یہ بات (کہ عبادت کے معاملات سے ہٹ کر صرف حکومت کے معاملات میں اللہ کو حاکم ماننا) مشرکین مکہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماں و دوست اور حکومت پیش کرنے، ورنہ "لا الہ الا اللہ" کے مقابلہ میں میدان جنگ میں اترنے سے زیادہ آسان تھی۔ (ور اگر معاملہ یہی ہوتا تو کسی مال و بادشاہت کی بابت نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جھگڑتے اور نہ ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے۔) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا اختلاف مال اور حکومت کے بارے میں نہ تھا، لیکن جو شخص کتاب و سنت میں غور و تدبر کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرٹ کو پڑھے گا، اس کے لیے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ "لا الہ الا اللہ" کا معنی اس سب چیزوں سے بلند و بالا ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں۔

خبردار! "لا الہ الا اللہ" کا معنی ہے "اللہ کو اکید معبود چنانچہ اس کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کرنا۔" یقیناً ابو جہل اور دوسرے مشرکین عرب نے اس معنی کو سمجھا اور کلمہ

توحید کو ٹھکرا دیا کیونکہ کلمہ توحید نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا تھا، جس پر انھوں نے اپنے آپ کو عبادت کو پاپا کیا تھا، وہ خالق و مخلوق کو عبادت میں جمع کرنا تھا (یعنی دونوں کی عبادت کرنا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا شریک بنانا)۔

چودھواں جواب:

اگر (الحاکمہ) حاکمیت کے تمام معنوں کو لیا جائے تو ضروری ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے معاملات کو شامل ہو، اور تکلی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ورنہ کی طرف ہدایت اور تبلیغ کرنا یہ عبادت ہے لیکن قبولیت عبادت کی دو ضروری شرطیں ہیں: (1) خلاص۔ (2) وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو۔

اگر کوئی کام خلاصۂ اللہ کے لیے ہو لیکن نبی کریم ﷺ کے طریقہ و سنت کے موافق نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں، بلکہ مردود ہے۔ نبی ﷺ پہ کافر مانا ہے: ((من عملاً لیس علیہ امرنا فهو رد))^① "جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا قول و عمل نہ ہو تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔"

اسی طرح بہت سارے صحابہؓ سرکاریہ قول مشہور ہے:

((فنبأ فی شئہ حیث من اجتهاد فی بدعہ))^②

"سنت پر میری ردی سے عمل کرنا بدعت کے مطابق بہت زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے۔"

لہذا ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملہ (توحید) میں، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں اللہ کو فیصلہ مانیں، اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے ذریعہ فیصلے

① صحیح بخاری کتاب لصیغہ رقم ۴۵۵۰۔ صحیح مسلم، کتاب لاقصہ رقم ۷۸ عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔

② سنن لمروزی رقم ۷۷ مسندک حاکم ۱۱۶ کتاب التحدی لاجلہ ص ۱۵۹ سنن الکبریٰ للبیہقی ۸/۳۔ اعماد اہل السنۃ للکلبی، رقم ۱۳، ۱۴، ۱۵۔

کریں مگر یہ بات ہرگز صحیح نہیں کہ ہم لوگوں کو شریعت کے حکم ماننے کے لیے بلائیں، اور ہم خود سی و فکری قوانین کو حاکم مان کر اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اگر ہم نے شریعت الہی کو حاکم نہ بنایا، اور اس کے مطابق فیصلے نہ کیے تو یہاں یہ عمل مردود ہے، مگر چہ تم مخلص ہی کیوں نہ ہوں۔

○ امام برہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((ومم أَمَل السَّهْو والجماعه. فمن لم يأخذ عنهم. فقد

صل ويتعد. وكل بدعه ضلاله. والصلالة وأملها في لئار))

”صیہ کرام ہی اہل اسنہ والجماعت ہیں، جو ان سے دین کے معاملات میں رہنمائی نہیں لیتا، وہ گمراہ ہو گیا، اس نے بدعت گھڑی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی اور گمراہ دونوں جہنمی ہیں۔“

حافظ بن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”تمام علوم سے (علم نافع) فائدہ مند علم کتاب و سنت کی نصوص (آیات و احادیث) کو یاد کرنا اور ان کے معانی کو سمجھنا ہے۔ اور قرآن کی آیات کے معانی میں جو چیز صیہ کرام و تابعین عظام اور تبع تابعین سے منقول وراثت ہے، اس پر اکتفا کرنا۔ جو ان سے حلال اور حرام، زہد، تقویٰ اور پرہیزگاری اور معرفت الہی وغیرہ کے مسائل ملتے ہیں، اس میں بھی یہی طریقہ اپنانا اور ان میں پہلے نمبر پر یہ کہ ان میں سے ضعیف کو صحیح سے الگ کرنا، دوسرے نمبر پر انہی معانی پر اکتفا کرنے کی کوشش اور ان کے معانی کو سمجھنا، یہ چیز اس شخص کے لیے کافی ہے، جس نے علم نافع کو اپنا مقصود بنایا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس

میں مشغول رہا۔ تو جس نے اس پر اکتفاء کیا اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خاص رکھا، اور اس سے مدد طلب کی تو اللہ اس میں اس کی مدد کرے گا، اور اس کی رہنمائی کرے گا، اور ہدایت عطا فرمائے گا (اس کو) یہ علم سمجھنے کی توفیق دے گا، اور اس علم کو اس کے دل میں ڈال دے گا تو اس وقت علم کا خاص فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ اللہ جلّ تعالیٰ کا ذرہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:

(اَتَمَّا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُحَمَاءُ) (فاطر: ۲۸)

”اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے عمامہ ہیں۔“^①

اور جو شخص سلف کے کلام سے مزموڑتا ہے، اور ان کی کتب و تالیفات سے علم حاصل نہیں کرتا تو وہ شخص ایسی تمام قسم کی بھلائیوں سے محروم رہے گا۔ اور جو سلف کے بعد نے واول کی پیروی کرے گا، جس طرح وہ باطل پرست سنت رسول کی مخالفت میں پڑ گئے یہ بھی انھیں کی روش پر چل پڑے گا۔

اجتہاد و استدلال میں اہل سنت والجماعت کا منہج

نویۃ: کتاب وسنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دین کے اصول (عقیدہ) و فروعی حکامات کو صرف انہی دو چیزوں سے حاصل کرنا، اور اختلاف کے وقت انہی دو (کتاب وسنت) کی طرف دونا نا، اور ن دونوں کے مقابلہ میں عقل، رائے، قیاس، وجد، کشف اور خواب وغیرہ کو پیش نہ کرنا۔

کتاب وسنت دو ایسے ترازو ہیں جن کے ذریعے (لوگوں کے) اقوال و اعمال اور عقائدات کو تویا جاتا ہے۔ کتاب وسنت وہ حق ہے جس کی پیروی لازم ہے، اور غمی دونوں کے ذریعے حق و باطل میں فرق اور تمیز ہوتی ہے۔ لوگوں کی اس بات کو جو کتاب وسنت کے مطابق ہوگی، قبول کر لیا جائے گا، اور جو ان دونوں کے خلاف ہوگی، وہ قائل کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور اہل السنۃ والجماعۃ (اہل الحدیث) قرآن وسنت دونوں سے دلیل لیتے ہیں، ورنہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھتے جس طرح کہ اہل بدعت کی حالت ورنہ کا وطرہ ہے (اور اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ) حدیث قرآن کی وضاحت اور تفسیر ہے۔ حدیث عقائد میں بھی اسی طرح حجت مانی جاتی ہے، جس طرح احکام میں حجت مانی جاتی ہے۔

دلیل صحیح وثابت، حدیث کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو منہج سلف کے ہر دکار ہیں، ان کو تم دیکھو گے کہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کا (قصد و ارادہ کرتے ہیں) اہتمام کرتے ہیں، اور صحیح و ضعیف کے فرق کے بڑے حریص ہوتے ہیں۔ اسی لیے سلف نے ضعیف ورموضوع احادیث کے متعلق ایسی کتابیں لکھی ہیں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون ہیں کیونکہ ان کا دین، عقیدہ و شریعت اور منہج اسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے، اور وہ کتابیں ہی ان کے منہج کی بنیاد ہیں۔

ثانیاً: کتاب وسنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین (صحابہ کرام و پیغمبر) کی طرف

رجوع کرنا، کیونکہ وہ تمام لوگوں میں سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مراد کو سمجھنے کے زیادہ حق و رہیں، کیونکہ انھوں نے نزول قرآن کا زمانہ بھی پایا ہے، اور ان کی تربیت رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور وہ رسول اللہ ﷺ کے ہمیشہ ساتھ رہے، ان کو رسول اللہ ﷺ کے اقوال و فعل کا پتہ تھا، اور وہ (فصح اللسان) خوش بیان اور خوش کلام لوگ تھے۔ اور قرآن بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کو بہتر قرار دیا اور نصیحت عطا فرمائی ہے۔ تو ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے واجب اور لازم ہے کہ وہ انہی کی پیروی کریں، انہی سے رہنمائی حاصل کریں اور انہی کے راستے پر چلیں (اس کے ذیل پیچھے تفصیل کے ساتھ مزرچکے ہیں۔)

ثالثاً: اہل سنت دلیل کا التزام کرتے ہیں، اور تاویلات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ الفاظ ظاہری طور پر جس حقیقت و معنی پر دلالت کرتے ہیں، اسی کو لینا (یعنی ظہر الفاظ کا اعتبار کرنا) قرآن صحابہ رضی اللہ عنہم کی مادری زبان میں نازل ہوا ہے جو شخص اس کو سمجھتا چاہتا ہے وہ صحابہ کی زبانوں سے سمجھ سکتا ہے۔ (ان کے اقوال کے ذریعے)۔ قرآن کو وہ طرح سے سمجھا جاسکتا ہے:

- 1: عربی لغت کے ذریعے۔
- 2: صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور ان علماء کے اقوال کے ذریعے جو (قرآن کے) معانی کو سمجھنے اور متعین کرنے کے لیے صحابہ، تابعین کے طریقے پر ہیں۔ اور معنی قرآن و سنت کو اللہ کے رسول ﷺ کے مطابق متعین کیا جائے گا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((المقصود أن ما جاء به الرسول وما أَرادَه بِاللُّغَاتِ الْعَرَبِیَّةِ

وَالْحَدِیْثُ هُوَ أَصْلُ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّعَادَةِ وَالنَّجَاةِ))^①

”مقصود یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے کرائے (یعنی ان پر نازل ہوا)

اور جو کچھ اس کا مقصد قرآن و حدیث کے الفاظ کے ساتھ تھا، وہی اصل علم و خوش بخشی

اور نجات ہے۔“

لیکن وہ الفاظ جن کی مراد اور معانی و مطلب اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا ہے، چاہے وہ الفاظ قرآن کے ہوں یا حدیث کے (جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کی وضاحت کر دی) تو اب اس معنی کو سمجھنے کے لیے اہل سنت کے اقوال کی طرف رجوع اور التفات نہیں کیا جائے گا۔ اس صورت میں ان معانی کو سمجھنے کے لیے ہر حال میں اللہ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، اور وضاحت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

اس کی مثالیں جیسے ایمان، اسلام، کفر و نفاق، الصلوٰۃ (نماز) اور الصیام (روزہ) اور حج اور اس جیسے دوسرے الفاظ ہیں، ان سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بخش فرمادی ہے، جو کہ کافی و شافی ہے۔

اور اس قاعدہ کی فروعات یہ ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے عقائد کو بیان کرنے کے لیے شرعی الفاظ پر ہی استفا کیا ہے۔ اور وہ اصطلاحات جو شرعی علوم کے اندر علم منطوق و فلسفہ کی وجہ سے دخل ہو گئی ہیں ان کو استعمال نہ کرنا مکہد سے سے چھوڑ دیا ہے۔

دابعاً: اہل السنۃ (اہل حدیث) کا یہ بھی منہج ہے کہ ایسے مجمل و مبہل الفاظ جن کو (اہل سنت کے مدعو) اہل بدعت استعمال کرتے ہیں۔ ان میں جو حق و صحیح ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو باطل و غلط ہوتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔

ابن ابی اعمر اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((والتعبیر بالألماط الشرعية السبویة الإلهیة هو سبب أهل

السنۃ والجماعة.))

”نبوی و الہی الفاظ و بایں اور استعمال کرنا، اہل السنۃ (اہل الحدیث) کا منہج و طریقہ ہے۔“^①

اسی وجہ سے عقیدہ اسلام (یعنی عقیدہ توحید) کو لوگوں کے سامنے سلف صالحین رحمہم اللہ کے طرز پر قرآن و سنت کے اسلوب اور طریق کے مطابق پیش کرنا واجب اور ضروری ہے، نہ کہ ایک ملک انوکھے انداز میں بیان کرنا۔

خاصہ: اہل السنہ (اہل الحدیث) کا یہ بھی منہج ہے کہ کسی مسئلہ کو بیان کرنے سے پہلے یہ کسی چیز پر حکم لگانے سے قبل اس بارے میں تمام اہل کو دیکھنا۔ جنی پور سے قرآن و مکمل حدیث کو دیکھنا اور جمع کرنا، پھر اس بارے میں صحابہ کرام ہجرت کے موقعہ پر قول کو دیکھنا، اس کے بعد اس مسئلہ کو بیان کرنا اور اس چیز پر حکم لگانا، اور قرآن کی بعض آیات کو جنس (یعنی ایک آیت کو دوسری آیت) کے مخالف قرار نہ دینا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ کتاب سے ایک حصہ کو مان لینا، اور دوسرے حصہ کا انکار کر دینا (تاریخات کے ذریعے) جس طرح کہ قرآن میں ذکر ہے:

(قُلْ هُوَ الْوَحْدُ لَا يُكَادُّونَ يَفْقَهُونَ حَبِطًا) (النساء: ۷۸)

”پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں کہ کوئی بات سمجھیں۔“

عقیدہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا منہج

- 1: عقائد کے بارے میں صرف قرآن و حدیث پر ہی اکتفا کرنا۔
- 2: اہل احادیث (اہل السنہ) عقائد میں صحیح احادیث کو ہی حجت مانتے ہیں، اور اس بارے میں وہ متواتر اور آحادی تقسیم و فرق کے قائل نہیں ہیں۔ اور بعض اوقات محدثین اہل السنہ اپنی کتب میں ایسی احادیث بیاں کرتے ہیں، جن میں کلام ہوتا ہے، لیکن نہیں کو بحیثیت اصل و دلیل کے ذکر نہیں کرتے، بلکہ صرف اس کا ضعف بتانے کے لیے کہہیں اس سے کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، اس لیے وہ اس کو سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ (تاکہ ضعیف راوی سامنے مذکور ہو۔)

- 3: ان کا نصوص کو سمجھنا، فہم صحیحہ اور ان کے اقوال پر جہنی و منحصر ہے۔
- ۴: عقل کو اپنا حقیقی کردار دیتے ہوئے اس چیز کو مان لینا جو وحی کے ذریعے ثابت ہو، کیونکہ اہل بھی سماعی ہوتے ہیں اور کبھی عقلی، جس پر شارع علیہ السلام کی تنبیہ ہوتی ہے۔

شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

پھر مشرعوں اہل بھی سمعی ہوں گے اور کبھی عقلی، شرعی دلیل میں یہ تو یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو ثابت کیا ہے، اور اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اور کبھی شرعی دلیل کا مقصد یہ

ہوتا ہے کہ شریعت نے اس چیز کو جائز و مباح قرار دیا ہے، اور اس کی اجازت دی ہے۔

لہذا شرعی سمعی دلیل اس کو کہتے ہیں جس کے جاننے کا ذریعہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایہ دینا اور بیان کرنا ہے۔

جسکہ شرعی عقلی دلیل یہ ہے کہ جس کی طرف شریعت نے دلالت اور رہنمائی کی ہو، اور اس پر متنبہ کیا ہو۔^①

5: علم کلام و فلسفہ کی طرف مائل نہ ہونا، اور غیب کے معاملات میں عقل کو دخل نہ دینا۔

(جیسے جنت و جہنم، قیامت کا علم وغیرہ) اور زبانی کلامی تاویل کو چھوڑ دینا۔

6: ایک مسئلہ کے متعلق تمام دلائل کو جمع کرنا۔

اسماء و صفات کے اثبات میں اہل سنت کا منہج:

سابقہ قواعد کے ساتھ ساتھ یہ چند امور ہیں:

1: اللہ کے لیے کوئی ایسی صفت بیان نہ کرنا، جو صفت اللہ نے خود اپنے لیے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان نہ کی ہو۔ چنانچہ اس باب میں قرآن و حدیث سے تجویز نہیں کرنا ہے۔

2: یہ بات قطعی ہے کہ جو صفات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس میں جمیع مخلوق کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں ہے۔

3: قطعی طور پر اس بات کو دل سے نکال دینا کہ صفات الہی کی کیفیت کو (ورس) سمجھ میں ہو یا جاسکتا ہے۔

4: بعض صفات میں بات کرنا گویا تمام صفات باری تعالیٰ میں کلام کرنے کے مترادف ہے۔

5: صفات میں کلام کرنا ذات کے متعلق کلام کرنے کی جنس سے ہے۔

6: اسماء و صفات کے متعلق شرعی اغاظ کو ہی تھامے رکھنا چاہیے، وہ کسی صفت کی لہجہ سے کسی کے متعلق ہو یا کسی صفت کے اثبات کے متعلق۔

عقیدہ سلف صالحین رحمہم اللہ کی خصوصیات

- 1: سلف کا عقیدہ چترہ صافی سے حاصل کیا ہوا ہے، وہ چترہ قرآن و حدیث ہے جو کہ خواہشات و شبہات کے گدے پن سے پاک ہے، اور وہ منطق و فلسفہ جیسی بیرونی اثر انداز ہونے والی غلطیوں سے بھی پاک ہے۔
- 2: عقیدہ دل میں اطمینان و سکون پیدا کرتا ہے، اور مسلمان کو شکوک و شبہات سے دور کرتا ہے۔
- 3: یہ عقیدہ کتاب و سنت کی وجہ سے مسلمان کے موقف کو مضبوط بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں نجات کبریٰ (بڑی نجات) ہے، اور ایک منفرد خصوصیت یہ ہے اس کو صرف وہی جان سکتا ہے، جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو۔
- 4: یہ عقیدہ مسلمان کو سلف صالحین (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔
- 5: اس میں یقینی طور پر وہ خصوصیت ہے جس کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو پسند بھی ہے۔ رب کے اس فرمان کے مطابق:

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَرِّجُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَزًّا فَمَا قَضَيْتَ وَلْيَسْلَمُوا أَسِينًا ۝۹)

(النساء: ۶۵)

”تیسرے پروردگار کی قسم! یہ ایمان دار نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم و فیصل نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔“

یہ عقیدہ اس آیت کے تناظر میں مسلمانوں کی صفوں میں اتنی پیدا کر دے گا، اور ان کے

کلمہ کو جمع کر دے گا، (یعنی ان کی باتوں میں پھر کوئی اختلاف نہ ہوگا) کیونکہ یہ رب تعالیٰ کے اس فرمان کو بجالاتا ہے:

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) (ال عمران: ۱۰۳)

”اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔“

6: جو اس عقیدہ کے ساتھ منسلک ہو گیا، اس کے لیے سلامتی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مصداق ہوگا۔ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (س گروہ کو) دنیا میں مدد و غلبہ اور آخرت میں نجات اور کامیابی کی بشارت دی ہے۔

7: اس عقیدہ کے ساتھ منسلک ہونا دین پر ثابت قدم رہنے کے سبب میں سب سے بڑا سبب ہے۔

8: یہ عقیدہ اس کے حامل شخص کے اخلاق و سلوک کو یقیناً بہت متاثر کرتا ہے۔

9: اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے دین پر قائم رہنے کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے۔

10: یہ اللہ کی رضا مندی، اور قرب کا بھی ایک بڑا سبب ہے۔

اہل السنۃ والجماعۃ کی امتیازی خصوصیات:

1: حق پر قائم رہنا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا، جس طرح کہ خواہش پرست لوگوں کی عادت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((والجملہ فالنباہ والاسقرار فی اہل الحدیث والسنۃ، أضعاف

أضعاف ما هو عند اہل الکلام والملاسة))

”من جملہ اہل الحدیث اور اہل السنۃ کے اندر جو استقامت و پائیداری ہے، وہ اہل کلام و فلسفہ والوں سے کہیں بڑھ کر ہے (یعنی ان میں اتنی استقامت نہیں ہے جتنی عام اہل الحدیث کے اندر ہے)۔“^①

ان کے اندر یہ استقامت، معرفت اور یقین ان کی توحید کے صحیح ہونے اور تہا و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وَالْمُقْصُودُ أَنْ مَا عِنْدَ عَوَامِ الْمُؤْمِنِينَ وَعُلَمَائِهِمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالطَّمَأْنِينَةِ وَالْحَرَمِ الْحَقِّ وَالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَالْمَطْلَعِ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَا يُبَارِعُ فِيهِ لَّا مِنْ سَلْبِهِ لَنَّهُ الْعَمَلُ وَلَدِينِ))¹

”مقصد یہ ہے کہ عام مومن اور ان کے علماء ”اہل اسنہ والجماعہ“ میں جو یقین و معرفت، اطمینان اور حق پر یقین بالجزم اور قطعی ثابت قدمی ہے، یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، ہاں، اس کو اختلاف ہو سکتا ہے، جس کی عقل ختم کر دی گئی ہو، اور دین اس سے چھین لیا گیا ہو۔“

2: وہ زمان و مکان کے مختلف ہونے کے باوجود عقائد کے بارے میں متفق و متحد ہیں۔
ابو القاسم اسماعیل بن محمد، صہبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”جو چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اہل اہدیت ہی اہل الحق (حق والے) ہیں، اور حق پر ہیں۔ (وہ یہ ہے کہ) اگر ان کی کتب مصنفہ (جو انھوں نے لکھی ہیں) کاؤں سے آخر تک مطالعہ کیا جائے، خواہ وہ قدیم (پرانے زمانے کے) اہل اہدیت کی ہوں، یا پھر زمانہ حال کے اہل اہدیت کی ہوں، وجود اس کے ن کے شہر امگ امگ، زمانے امگ امگ، اور ان کے درمیان کی مسافتوں کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ رمانے بھر کے سفر کے بعد ان کے پاس پہنچ جائے (یعنی لمبے عرصہ) مگر عقائد کے بارے میں تم ان کو ایک ہی طریقہ اور راستہ و منہج پر پاؤ گے، یہ ایک ہی راستے پر چلتے جاتے ہیں، اس سے ہٹے نہیں، اور نہ ہی ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔“

عقیدے کے بارے میں ان کی ایک سی بات ہوگی، اور سب نے ایک ہی بات نقل کی ہوگی۔ اس میں تم کوئی اختلاف نہیں دیکھو گے، اور نہ ہی کوئی فرق اگرچہ وہ فرق تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، (یعنی تھوڑا سا بھی فرق محسوس نہیں کرو گے، بلکہ اگر ان باتوں کو جمع کرو گے جو ان کی زبانوں سے نکلی ہوں، اور انھوں نے اپنے اسلام سے نقل کیں ہوں تو ان کو ایسا پاؤ گے گویا وہ ایک ہی دل سے آئی ہیں، ورنہ ایک ہی زبان سے نکلی ہیں۔ تو کیا حق پر کوئی س سے بھی بڑھ کر دلیل ہو سکتی ہے؟^①

3: اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ کار ہی سادہ، صحیح، سالم، زیادہ محکم اور پختہ ہے، نہ کہ اہل ائمہ کی طرح (یوں کہتے ہیں) کہ سلف کا طریقہ اسلم، صحیح و سالم ہے، اور ان کا (اہل اہل کلام) کا (اپنا) طریقہ زیادہ (اعلیٰ علم والا اور زیادہ محکم ہے)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس بہتان کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”محقق انھوں نے طریقہ سلف پر جھوٹ باندھا ہے، اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں، طریقہ خف کی تصدیق کرنے میں، وہ واضح طور پر جہالت پر جمع ہیں، طریقہ سلف کے ذریعے سلف پر جھوٹ باندھنے میں اور خف کے طریقہ کی تصدیق کے ذریعے ان کی جہالت و گمراہی واضح ہو گئی ہے۔“^②

اور اسی طرح فرماتے ہیں: ”یہ مخالفین سلف متکلمین، جب ان پر کسی معاملہ کو ثابت کر دیا جاتا ہے نہ تو ان کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے، اور نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور نہ ہی اس کی معرفت کے بارے میں کوئی خاص (خبر) حدیث ہوتی ہے، اور نہ وہ اس بارے میں قرآن کی کسی آیت سے واقف ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی حدیث سے۔ تو پھر یہ پردہ میں ہوں گے (یعنی قیامت کے دن اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا) (یہ متکلمین) جو حیران و پریشان ہیں، اور صراطِ مستقیم سے ہٹنے والے ہیں، کیسے اسماء و صفات کے بارے

① الحجۃ فی بیان الحجۃ، لغوام السنۃ ۲/۲۲۴

② مجموع المناوی: ۵/۱۱

میں زیادہ علم والے (عام) ہو سکتے ہیں^۴ اور کیسے اللہ کی ذات اور نشانیوں کے بارے میں زیادہ علم و حکم ہو سکتے ہیں۔ سابقین اولین (سب سے پہلے ایمان لانے والے) مہاجرین و انصار سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی اچھے طریقے کے ساتھ کی جو کہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور رسولوں کے خلفاء ہیں یہ ہدایت کی نشانی اور اندھیرے میں چراغ ہیں، جن کے ذریعے (اللہ نے) اپنی کتاب کو قائم و نافذ کیا۔ یہ سی کتاب کو پکڑ کر کھڑے ہوئے اور انہی کے بارے میں کتاب نے (ان کی فضیلت کو) بیان کیا اور اس کتاب کو ہی انہوں نے بیان کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے علم و حکمت عطا کی، اور اس علم و حکمت کے ذریعے، ان کو تمام انبیاء علیہم السلام کے قبیلین (پیروکاروں) پر فضیلت دی چہ جائیکہ جن کے پاس سرے سے کوئی کتاب ہی موجود نہیں۔

اور انہوں نے ظاہر و باطن کے علوم حقائق کو اس قدر جاننا کہ اگر دیگر لوگوں کی حکمت کا اس سے موازنہ کیا جائے تو مقابلاً کرنے والا شرمناک جائے گا۔“

4: سلف صالحین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال اور افعال کو زیادہ جاننے والے تھے، کسی وجہ سے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت سے محبت کرنے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سب سے زیادہ محبوب جانتے تھے۔

شیخ الاسلام، بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جب یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اکمل اور ان میں حقائق کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور بات و رحاں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ٹھیک اور درست تھے۔ تو اس سے یہ بات زہر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگوں میں میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، وہ آپ کی بابت مخلوق میں سب سے بڑا عالم ہوگا، اور مخلوق میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و افتاد اور پیروی کرنے والا وہ ہوگا جو مخلوق میں سب سے افضل ہوگا۔ (در یہ

سارے اوصاف صحیحہ میں ہیں) اور یہ سارے اصول اہل حدیث کے ہیں۔^① اس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ”طاعتہ منصورہ“ و ”فرقہ ناجیہ“ (۳) فرقوں میں نجات پانے والا فرقہ (ہونے کے سب سے زیادہ مستحق یہی ہوگا)۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اہل الحدیث ہی تمام لوگوں میں اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ”فرقہ ناجیہ“ کے مصداق ہوں۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا کوئی ایسا متبوع نہیں جس کی یہ بڑی غنجل کے ساتھ پیروی کرتے ہوں، مگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (یعنی وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔) اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور صحیح و ضعیف کا علم بھی سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اور ان کے آئمہ اس میں فتاہت و سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور اس کے معانی و مطالب کو جاننے والے ہیں، اور سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس کی تصدیق و محبت و عمل کے ذریعے وہ ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، جو سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، اور وہ ان کے دشمن ہیں جو سنت کے دشمن ہیں۔“

5: اور یہ صحیح عقیدہ اور سیدھے صحیح دین کی نشر و اشاعت پر بہت زیادہ حریص ہیں، وہ دین جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت لوگوں کو دین سکھانے، و دین حق کی طرف رہنمائی کرنے، اور ان کی خیر خواہی کرنے کے بھی بہت حریص ہیں وہ لوگوں کی خیر خواہی اور مخائنین اور بدعتیوں کا رد کرتے ہیں۔

6: اہل الحدیث باقی فرقوں اور گروہوں میں مینہ رد اور معتدل ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل الأخرى))

”اہل سنت اسلام میں وہ حیثیت رکھتے ہیں جو حیثیت اسلام کی دوسرے دیان کے

مقابلہ میں ہے۔^①

ایک دوسری جگہ (وسطیہ) درمیانی راہ اختیار کرنے کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ: ”اہل حدیث، اہل السنہ صفات کے بارے میں اہل تعطیل جہیہ اور اہل تمشیش مشہبہ کے درمیان ہیں، وراثتہ کے افعال کے بارے میں ”قدریہ“ اور ”جبریہ“ کے درمیان ہیں۔ اور اللہ کی وعید و عذاب کے متعلق اہل السنہ ”وعیدیہ“ مرجیہ اور ”قدریہ“ وغیرہ کے درمیان ہیں۔ ایسا اور دین کے نام کے بارے میں حروریہ، ”معتزلہ“ اور ”مرجیہ“، ”جمیہ“ کے درمیان ہیں اور اصحاب رسولؐ سے پہلے کے متعلق ردافضل (شیعہ) و خوارج کے درمیان ہیں۔“^②

7: اہل السنہ اجتماعیت و محبت کے حریف ہیں اور یہ لوگوں کو اس کی دعوت دیتے اور ان کو اس اتحاد و اجتماعیت پر بھارتے ہیں۔ اور یہ اہل توحید (اہل عقیدہ) کے درمیان اختلاف و فرقہ واریت کو چھوڑ دیتے ہیں (یعنی پسند نہیں کرتے) اور لوگوں کو بھی فرقہ واریت اور اختلاف سے ڈراتے ہیں، اور ان کا مشہور ترین نام ”ورپچون“ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ یہ ساری باتیں ان میں کیوں نہ ہوں؟ جبکہ ان کے امام محمد رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرما دیا تھا کہ:

((اِنَّ اللّٰهَ يَرْضٰ لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فِرْصِي لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا. وَاَنْ تَغْتَصِمُوْا بِحَبْلِ لِّتَّهْ حَمِيْفٍ وَلَا تَصْرَفُوْا))^③

”اللہ تمہارے لیے تین باتوں کو پسند کرتا ہے، اور تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ یعنی شرک نہ کرو، اور تم اللہ کی رسی کو

① مجموع الفتاویٰ ۷/۲۸۳

② مجموع الفتاویٰ ۱۳/۴۱

③ صحیح مسلم، باب فی قصبة ہند، رقم ۳۳۶۷

مضبوطی سے تھم لو اور فرقوں میں نہ بنو۔“

اور ان سے رب تعالیٰ نے فرمایا:

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ - وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ
وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) (ال عمران: ۱۰۵-۱۰۶)

”تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے
بعد بھی تفرقہ ڈال (فرقہ واریت کو ہوا دی)، اور اختلاف کیا انہی لوگوں کے لیے بڑا
عذاب ہے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، اور بعض چہرے سیاہ۔“
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے: ”اہل السنہ کے چہرے سفید ہوں گے، اور اہل بدعت
کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔“^①

اہل بدعت کا منہج استدلال

گزشتہ سطور میں اہل سنت و جماعت کا طرز استدلال و منہج بیان کیا گیا ہے، اب ضروری ہے کہ اس جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والے اہل بدعت کا منہج بھی بیان کیا جائے۔

1: اہل بدعت استدلال میں شرعی دلیل پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ وہ عقائد میں بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ بلکہ وہ بے سند اور من گھڑت قصے کہانیوں سے اس طرح استدلال کرتے ہیں جیسے وہ عقلیات کے نام پر منطق و فلسفہ سے استدلال کرتے ہیں۔ اور وہ دین کے بارے میں قوموں کے اقوال سے اور جھوٹے آثار و واقعات اور موضوع و من گھڑت احادیث، اور ان چیزوں (سے جس کو وہ کشف و ذوق کا نام دیتے ہیں) سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

2: اہل السنہ کے نزدیک استدلال کے معتبر اصولوں کا یہ اعتبار و پاس نہیں رکھتے، بلکہ

﴿لَوْ لَا أَنَا فِي بَيْتِهَا لَكُنَّا مَحْجُورُونَ﴾

((اے صلیح قوم و لو! مرہم مرہم!))

”و قوم کا سب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے معاملات (نصرت) و عورت کے پاس نہ گیا“

اس منہج کے بعض نمونے حدیث کا رد، انکار سے ہیں، دوسرے ہیں: ”بلکہ سابقہ قومی حاکم و مصلح بھی یہ کہہ سکتے اندر حسن تدبیر و معاملہ فہمی تھی، جس کی وجہ سے اس قومی قوم، سیدنا علیہا علیہ اسلام سے ہاتھوں چھ لارہی۔ لہذا عورت حاکم بھی ہو سکتی ہے اور پارسیوں کی صورت بھی۔“

اس کی یہ بات خط اور مردوں سے پہلے وہ ”گوسہ“ کا فرق تھے، اور یہ (مجلس) بھی اس وقت کا فرق تھی، اور اگر بالفرض اس کی حکومت صحیح و شرعی ہوتی تو سیدنا علیہ السلام اس کی حکومت کو ختم نہ کرتے، بلکہ اس کو حاکم رکھتے، اور اس کی حکومت برقرار رکھتے

یہ تشابہات کی پیروی کرتے ہیں، اور تشابہ کو محکم کی طرف نہیں وٹاتے درمجموع سے استدلال کرتے ہیں۔

منہج (جس کا معنی واضح ہو) کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور یہ بشرت و وعید (عذاب) کی آیات کے درمیان اور نہ ہی آیات نغی و اثبات کے درمیان ورنہ ہی عموم و خصوص کے درمیان تطبیق و جمع کرتے ہیں۔^①

3: یہ لوگ صحابہؓ اور سلف صالحین رحمہم اللہ کی تفسیر، ان کے آثار و اعمال و ان کی سیرت و طریقہ اور نصوص کو سمجھنے میں ان کی فہم و فراست پر اعتما نہیں کرتے، بلکہ وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ اور مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔

4: جو شرعی نصوص ان کی خواہشات اور اصولوں کے موافق نہیں ہوتے وہ انھیں رد کر دیتے ہیں۔

5: یہ عقائد میں بھی تاویلات پر اعتما کرتے ہیں، اور اللہ کی شان میں وہ باتیں کہتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ یہ فتنوں کی راہ ڈھونڈتے ہوئے، تشابہات کی تفسیر کے درپے ہوتے ہیں۔

6: یہ لوگ نصوص شرعیہ کی تفسیر اپنی خواہشات سے کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی ایک آیت کی تشریح دوسری آیت سے کرنا صحیح قرار نہیں دیتے ہیں، اور ایسے ہی لغوی معنی پر بھی اعتما نہیں کرتے۔

7: تقدیر اور صفات باری تعالیٰ اور دوسری ایسی ساری نصوص جن کی گہرائی میں جانے سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

8: یہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں بدعی الفاظ پر اعتما کرتے ہیں، جیسے جسم، جوہر، عرض وغیرہ۔

9: ان کے منہج کی بنیاد باطل و فضول قسم کی بحث و تحقیق اور اختلافات و جھگڑے پر ہے۔
10: ان لوگوں کو خواہشات اور لوگوں کی رائے (آراء الرجال) اور موضوع حدیث پر بھروسہ و اعتماد کرنے کی وجہ سے سند کی کوئی پروا اور فکر نہیں ہے۔

11: یہ اس خط فہمی کا شکار ہیں کہ شریعت و عقل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور حقیقت و شریعت درمیان کے اصول اور شریعت کے درمیان اختلاف ہے۔
پھر یہ اپنی خواہشات و عقلیات (منطق) فاسدہ کو حاکم بناتے ہیں، اور ان کو شریعت پر ترجیح دیتے ہیں۔

اہل بدعت اور فرقہ پرستوں کا عمومی منہج:

نویا: یہ حق و باطل کو آپس میں خط ملط کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اہل بدعت کی حالت کو بیان کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں:

”یہ لوگ کتاب و سنت (قرآن و حدیث) کو اپنی عقلیات (منطق، فلسفہ) کے ساتھ ٹکراتے ہیں، وہ عقلیات جو حقیقت میں جہلیات ہیں۔ یہ اپنے معاملہ کی بنیاد، ایسے مشتبہ و محتمل قول پر رکھتے ہیں، جس میں کئی معنی کا احتمال و حدیث ہو، اور ان کے معانی میں اشتباہ اور لفظ میں اجمال (بات واضح نہ کرنا) ہوتا ہے جو کہ حق و باطل دونوں کو شامل ہوتا ہے۔“

تو پھر جس میں حق ہوگا اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور جو باطل ہوگا اس کو رد کر دیا جائے گا، یہ اشتباہ و التباس کی وجہ سے علم کا فائدہ نہیں دیتا۔ پھر اس میں جو باطل معنی ہوتا ہے اس کو وہ مخصوص نبی، علیہم السلام (قوال انبیاء) کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ ورنہ گمراہی کا سبب ہے، اور ہم سے پہلی امتیں بھی ایسے ہی گمراہ ہوئیں۔

اور بدعات بھی اسی طریقہ سے ہی پیدا ہوتی اور وجود میں آتی ہیں۔ کیونکہ اگر یہ بدعت بھی باطل محض ہوتی تو قبول نہ کی جاتی بلکہ ہر ایک اسے فوراً رد کر دیتا اور اگر حق محض ہوتی تو

بدعت نہ ہوتی بلکہ سنت کے موافق ہوتی۔

لیکن وہ حق و باطل دونوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں حق و باطل گم نہ ہوتا ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا:

(وَلَا تَبْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾)

(البقرة: ۴۱)

”حق کو باطل کے ساتھ گم نہ کر دو، اور حق کو مت چھپاؤ اس حال میں

کہ تم حق کو جانتے ہو۔“

تو اللہ نے حق کو باطل کے ساتھ مانے اور حق کو چھپانے سے منع فرمایا ہے، اور اسی لیس سے تکلیس ہے، اور یہ تدلیس ہے۔ تدلیس اس دھوکے کو کہتے ہیں جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہو۔ اسی طرح حق و باطل کو خلط ملط کر دیا جائے تو گویا (اس حق کو باطل کے ساتھ ماننے والے نے) باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کیا۔ (اور توں کو حق بنا کر پیش کیا، حقیقت میں باطل یہ ہوتا ہے۔) تو اس نے تدلیس کی جو کہ مذموم فعل ہے۔

اشتباہ و اجمال کی وضاحت:

اجہل نقضی: ایسا نطق بولنا کہ جس کے دو معنی ہوں: یک صحیح ہو و دوسرا غلط۔ سننے والے سمجھے کہ اس نے صحیح معنی مراد یہ ہے، حالانکہ اس کی مراد باطل و غلط معنی ہوتی ہے۔

معنی میں اشتباہ: معنی میں اشتباہ کی دو صورتیں ہیں، ان میں سے ایک حق ہو، اور دوسری باطل و غلط۔ یہ دوسروں کو وہم دلاتا ہے کہ اس نے صحیح کا ارادہ کیا ہے حالانکہ اس کی مراد باطل معنی ہوتی ہے۔

بنی آدم کے گمراہ ہونے کی اصل وجہ و بنیاد مجمل اغاظ اور مشتبہ معانی ہیں، خاص طور پر جب ان اغاظ و جنونی قسم کے دہن مل جائیں۔ (اس سے بڑھ کر) اس وقت کیا حالت ہوگی جب خبط، جنون و پاگل پن کے ساتھ تعصب اور خواہش پرستی بھی ہو۔ تو اس وقت دونوں کو ثابت رکھنے والی ذات (اللہ) سے سوال کر کہ وہ تیرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے

اور اندھروں میں گرنے سے بچا لے۔^①

ثانیاً: ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نصوص دین کے لیے کافی نہیں، اور نہ ہی نصوص (آیات قرآنیہ اور حدیث مبارکہ) حیات انسانی کو منظم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اس بارے میں ان لوگوں کی دو قسمیں ہیں:

- (1) کچھ لوگ یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں۔^②
  - (2) کچھ لوگ یہ بات واضح طور پر تو نہیں کہتے، مگر ان کے مذہب کے وزرات سے یہی بات سمجھتی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
- ”بعض ان اہل کلام وغیرہ کے جواب میں جو یہ منہ شکافی کرتے ہیں کہ نصوص مکمل شریعت کے لیے کافی نہیں ہیں، یا جو یہ کہتے ہیں کہ نصوص تو شریعت کے دسویں حصہ کے لیے بھی کافی نہیں ہیں (یعنی شریعت کا دسویں حصہ بھی نصوص میں موجود نہیں) یہ قول اہل کلام اور اہل الرائے کے ایک گروہ کا ہے جیسے ابوالمہدی وغیرہ۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ بات وہ صحیح ہے جو مسلمان ائمہ دین نے کہی ہے کہ نصوص بندوں کے کثر افعال کے لیے کفایت کرتی ہیں۔ اگرچہ اس بات کا کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے انکار صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اکثر نصوص کے معانی کو نہ سمجھ سکے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، اور وہ قواسم بندوں کے اکثر احکام کو ضائع کرتے ہیں۔“

① الصواعق المرسلة ۳/۹۲۶، ۹۲۷

② رہنمائی: ابن ہار رحمہ اللہ

موت: جس طرح قرآن نے واضح طور پر یہ بات دی ہے کہ وہ عقیدہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ اس زمانے میں نہیں چل سکتا، اور جو حکام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے گئے تھے، وہ اسی زمانے سے لیے گئے تھے، وہ اس میں وہ کفایت نہیں کرتے۔ یہ قرآنی وہ شخصیت ہے جس کو قرآن نے (نام مبارک) اہل بیروں میں شمار کیا ہے۔ (معدود مالہ میں دنک)

در اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ ﷺ کو ”جو مع الکلم“ دے کر بھیجا ہے۔ آپ ﷺ ایک ایسا مختصر اور جامع کلمہ بولتے جو ایک مضبوط اور عام اصول ہوتا تھا، اور وہ کلمہ بے شمار عمومی مسائل کو شامل ہوتا تھا۔ اس توجیہ کے اعتبار سے نصوص بندوں کے احکام کو گھیرے ہوئے ہیں۔^۱

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ بات (روز روشن کی طرح) ثابت ہے کہ نبی ﷺ کو اس وقت تک موت نہیں آئی کہ جب تک انھوں نے ان تمام دینی و دنیاوی امور کو بیان نہیں کر دیا، جن کی طرف (بندو) محتاج ہو سکتا ہے، اور اہل اسنہ میں سے اس کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر معاملہ اس طرح نہیں، جس طرح بدعتی لوگ کہتے ہیں تو گویا وہ اپنی رہنمائی کا حال یہ واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت مکمل نہیں ہے، بلکہ شریعت میں کچھ ایسی چیزیں باقی رہ گئی ہیں، جن کا جائز و ناجائز یا مستحب ہے۔ کیونکہ گمان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ شریعت مکمل و اکمل و راقم ہے تو یہ دین میں بدعتیں نہ گھڑتے، اور نہ ہی استدراک کی حرکات سے کوشش کرتے (استدراک کہتے ہیں کسی امر کی تلافی کرنا، کی پوری کرنا) جو شخص یہ بات کہتا ہے، وہ صراطِ مستقیم سے بھٹک چکا ہے۔“

ابن ہشون فرماتے ہیں:

”میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے سنا کہ جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایسی دیکھتا ہے، وہ (بزع خویش) اس کو اچھا سمجھتا ہے، گویا اس کا یہ ذہن ہے کہ محمد ﷺ نے دین پیچانے میں خیریت کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) ”میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔“

حوسن دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔^۲

نائباً: یہ اپنے ہی بنائے ہوئے قواعد کے ذریعے وحی الہی کا رد کرتے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ شریعت کے مخالف اور دشمن ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے بندے کے لیے مخصوص مطالب و طرق خاص و جوہات کی بنا پر متعین کیے ہیں، ورنہ اللہ نے اپنے اوامر اور نواہی کے ذریعے، اور وعد (حست کی بشارت) اور وعید (عذاب سے ڈرانے کے ذریعے) اپنی مخلوق کو مکلف کر دیا ہے، ورنہ بتا دیا کہ خیر اس میں ہے اور شر اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہونے میں ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال واکرام جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ورنہ (اللہ) نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مگر بدعتی ن تمام باتوں کو ٹھکرا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی یہاں طرق خیر (خیر کے راستے) موجود ہیں۔“^۱

امام بن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اپنی عقل اور آراء کے ذریعے وحی کا رد کرنے والوں نے چار بڑی باتوں کا ارتکاب کیا ہے:

- 1: انھوں نے نصوص انبیاء علیہم السلام کو رد کیا ہے۔
- 2: وحی کے بارے میں انھوں نے براہمان رکھا کہ یہ عقل کے منافی و معارض ہے۔
- 3: موافق عقل نصوص کو رد کر کے انھوں نے اپنی عقلوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ جن نصوص کو وہ بزم خویش معارض عقل سمجھتے ہیں، وہ واضح طور پر عقل کے موافق ہیں۔

- 4: جوان کے خواہشات و اصولوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کو یہ کافر و گمراہ و بدعتی کہتے ہیں۔ حالانکہ جو اقوال انھوں نے گھڑے ہیں، وہ عقل اور نقل (شرعی) دونوں کے

مخالف ہیں۔ چنانچہ انھوں نے عقل و نقل کے خلاف رائے اپنانے والے کی رائے کو درست اور اس کے موافق رائے اپنانے والوں کی رائے کو غلط قرار دیا، ورنہ چیز ان میں رواج پانگنی جنھیں اللہ نے نور ہدایت سے محروم کیا ہے اور جن کے دلوں تک نور نبوت کی کرنیں نہیں پہنچیں۔^۴

دابعاً: ان کے منہج میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمنوں کے لیے شٹوک و شبہات کا دروازہ کھولتے ہیں۔ امام ابن قیمؒ لہجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ان لوگوں کو یہ کافی نہیں ہوا کہ اپنے اوپر نفی و تعطیل کے سلسلہ میں دشمنان اسلام کی تردید کا دروازہ بند کر لیں یہاں تک کہ انھوں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور قرآن و سنت سے لڑائی کا راستہ ہموار کر دیا، چنانچہ جب وہ ان کے دروازہ سے داخل ہوئے ورنہ ان کی راہ پر چڑھتے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور سب مل کر وحی الہی کے خلاف لڑنا شروع کر دیے اور دعویٰ کیا کہ عقل وحی کے خلاف ہے۔“

اہل باطل کا رد براہ اعتبار سے سنت پر عمل کر کے ہی کیا جاسکتا ہے، ورنہ انکار کرنا ممکن نہیں، اگر بندہ کچھ معاملات میں سنت کی پیروی کرے، اور کچھ معاملات میں سنت کی پیروی چھوڑ کر اس کی مخالفت کرے تو وہ جس قدر سنت کی مخالفت کرے گا، اہل باطل اتنی بات کو ہی سے کہ اس پر حجت قائم کر دیں گے، ورنہ سنت کے مخالف معاملات میں سے موافق باتوں سے حجت قائم کریں گے۔ اور جو حق سے قریب تر کے خلاف باطل پرستوں کے عام حجت و دلائل پر غور کرے گا وہ دیکھے گا کہ ان کی حجت ان کے خلاف طاقتور ہوتی ہے جو اس حق میں سے کچھ چھوڑ دیتا ہے جس کے ذریعہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل فرمایا ہے چنانچہ حق کا چھوڑا ہوا حصہ باطل پرست کے لیے ان کے خلاف سب سے عظیم حجت بن

جاتا ہے، اور آپ بہت سے اہل علم و کلام کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی باطل کے خلاف اپنے مقابل کی موافقت کرتے ہیں اور کبھی حق کے ساتھ ان کی مخالفت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں جبکہ الحمد للہ جو شخص ہر طرح سے سنت کی پیروی کرتا ہے، اس پر اہل باطل کسی بھی طرح حجت قائم نہیں کر سکتے۔ (ہاں اگر وہ بندہ انگلی کے پور کے برابر بھی سنت سے نکل جائے تو بل باطل اس پر اسی قدر مسلط و حاوی ہو جائیں گے۔ گویا سنت اللہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَمَا كَلَّ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ؕ) (الأنعام: ۳۳)

”اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔“

اور اللہ کا صراطِ مستقیم وہ راستہ ہے جو اس پر چلے گا وہ اللہ کو پالے گا، اور یہ واضح دلیل ہے جو اس سے روشنی حاصل کرے گا، ہدایت پا جائے گا۔ جس شخص نے باطل پرست کی تھوڑی سی بھی موافقت کی (کہ وہ اس موافقت کے ذریعے) اس کو باطل کی غی کی طرف لے جائے گا ایسے شخص کے لیے اہل علم نے ایک مثال بیان کی ہے، جو بالکل اس کے مطابق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حق کی مثال ایک سیدھے اور وسیع راستے کی سی ہے جس کے ارد گرد ڈاکو ورجور ہیں، اور ان ڈاکوؤں کے پاس لڑکیاں ہیں، جن کو انھوں نے زیورات اور جھمردار چادروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے لیے سجایا ہوا ہوتا ہے، جب آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اگر وہ (آدمی) ان کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ اس سے بات کرنے کا ارادہ ظاہر کرتی ہیں، اور اس کو کچھ باتیں کہتی ہیں۔ وراگر یہ ان کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور ان کی بات کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کو قتل گاہ کی طرف لے جاتی ہیں، پھر جب موت اس پر داخل ہو جاتی ہے تو یہ ان کے ہاتھوں قید کی بن جاتا ہے یا

قتل ہو جاتا ہے۔

تو وہ ایسی قوم سے کیسے ڈرے گا جن کے قبضے میں ہتھیاروں کے سائے میں قیدی بنا پڑا ہے؟ بلکہ یہ تو ان کے مددگاروں میں سے ایک مددگار بن جائے گا، ڈاکوئیں میں سے ایک ڈاکو بن جائے گا۔

اس مثال کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو راستے کے قزاقوں اور ڈاکوؤں کے مکر و فریب اور حیوں سے واقف ہو۔“ (واللہ التوفیق واللہ المستعان)^①

اہم برہماری رحمہ اللہ کے قول:

((فمن لم يأخذ عنهم فقد صل وابتدع))

”جو ان سے ہدایت و رہنمائی نہیں لیتا، وہ گمراہ ہو گیا اور بدعتی بن گیا۔“

سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز اہل سنت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”وہ گمراہ و بدعتی ہو گیا“ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت اور گمراہی میں ایسے تلازم ہے جیسے بدعت اور فرقہ پرستی یک دوسرے کو لازم ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے، ان کی یہ بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔

((كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ))

”ہر بدعت گمراہی ہے۔“^②

اہم برہماری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((لا غَدْرَ لِأَحَدٍ فِي صَلَاةٍ زَكَّيْنِهَا حَسْبُهَا هُنَّ . وَلَا فِي هُنَّ

① الصواعق المرسلة ۴/۲۵

② صحيح مسلم، كتاب الجمعة، رقم ۲۰۰۵

ترکۃ حسبہ صلاۃ . فقد ینت الہمز ، وثبت الخۃ . وانقطع الغدز^۱

سیدنا عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں: "کسی سے کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا کہ اس نے ہدایت سمجھ کر گمراہی کو اختیار کر لیا، اور گمراہی سمجھ کر ہدایت کو چھوڑ دیا، کیونکہ امور کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور حجت و دلیل ثابت و قائم ہو چکی (ہذا) عذر بھی منقطع و ختم ہو چکا۔"

یہ ٹراگرچہ سند کے لحاظ سے منقطع ہے، مگر اس کے معنی اور قریب مفہوم ایک اور ٹرہند صحیح سیدنا عمرؓ سے ہی موجود ہے کہ آپؓ نے فرمایا:

((اِنْ اٰتٰنَا کَانُوْا یُوْحٰدِیْنَ بِالْوَحٰی فِیْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنْ الْوَحٰی قَدْ اِنْفَطَعَ . وَاِنَّمَا اٰحَدُکُمْ اِلَّا بِمَا طَهَّرَ لِنَا مِنْ اَعْمَالِکُمْ . فَمَنْ اَطْهَرَ لِنَا حَبْرًا اَمْنًاذ وَفَرَسًاذ . وَلَسْ اِلَیْمَا مِنْ سَرِیْرَتِهِ شَیْءٌ . اللّٰهُ یُحَاسِبُ سَرِیْرَتَهُ . وَمَنْ اَطْهَرَ لِنَا سُبُوًا لَمْ یَأْمَنْهُ وَلَمْ یُصَدِّقْهُ . وَیَنْ قَالِ اِنْ سَرِیْرَتُهُ حَسَنَةٌ))^۲

"اللہ کے نبی ﷺ کے زمانہ میں وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ کیا جاتا تھا، اب چونکہ وحی منقطع ہو چکی ہے لہذا ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے ذریعے مواخذہ کریں گے، جو ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے سامنے جس کے ظاہری اعمال اچھے ہیں، ہم اس پر عقائد کریں گے، اور اس کو اپنے قریب کریں گے، ہمیں اس کے پوشیدہ معاملات سے کوئی سروکار نہیں، پوشیدہ تہائی کے معاملات کا حساب اللہ ہی لے گا۔ اور ہمارے سامنے جس کے ظاہری اعمال صحیح نہیں، ہم اس پر بالکل بھروسہ

① الإیباۃ الکبریٰ لابن بطلہ رقم ۲۴ السنۃ لعموری رقم ۹۵

② صحیح بخاری، کتاب الشہادات، رقم: ۳۶۴

نہیں کر سکتے مگر چاہیے کہ اس کے پوشیدہ معاملات بہت اچھے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔“

اس اثر سے منہج کے بارے میں کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں:

۱: سب سے پہلے ان تمام متحرک تنظیموں کا رد ہوتا ہے، جن کی دعوت کی بنیاد کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ پر نہیں ہے۔ (ان کی جس مائت کا رد ہوتا ہے وہ بات یہ ہے) ہم ان باتوں پر ایک دوسرے سے اتحاد کرتے ہیں جن باتوں پر ہم (دونوں فریق) متفق ہیں، اور جن معاملات میں ہمارے ایک دوسرے سے اختلافات ہیں۔ ہم ان معاملات میں ایک دوسرے سے معذرت کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ وعدہ قرآن و سنت کے برعکس ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے:

(كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝)

(المائدہ: ۷۹)

”وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جوہ کرتے تھے روکتے نہیں، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔“

(لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الرِّمَۃَ وَأَكْلِهِمُ الشُّعْثَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝) (المائدہ: ۶۳)

”انھیں ان کے عابد و عام جھوٹ باتوں کو کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے، بہ شک برا ہے جوہ کرتے ہیں۔“

اور نبی ﷺ کی حدیث ہے:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعْبَرْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فليُصْغَرْ)) ①

فيلصغره، فإن لم يستطع فليصغره وذلك أضعف الإيمان)) ①

”تم میں سے جو کوئی بھی برا کام دیکھے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس میں اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو دل میں برا جانے، اور یہ (دل سے جاننا) کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔“
راہِ ثروت وہ عمر ؓ کا قول ہے جو ابھی ذکر کیا گیا:

یہ بات ذہن نشین رہے کہ مذموم اختلاف سلف صالحین کے منہج و عقیدہ کی مخالفت ہے، مگر جو اختلاف مسائل و احکام کے بارے میں اہل علم کا آپس میں ہے۔ یہ اختلاف تو صحیحہ کرام میں بھی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اختلاف کوئی مذموم اختلاف نہیں، بلکہ ان کے اس اختلاف پر آپ ؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صادق آتی ہے، جس کو سیدنا عمرو بن حاص ؓ نے روایت کیا ہے:

((۱) اجتہد فانصاب فله احزاب. وان اجتهد فاحطاً فله اجر واحد))^①

”اجتہاد کرنے والے اجتہاد کرتا ہے اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے تو اس کو دو ہزار اجر ملے گا۔ ورنہ اگر اجتہاد میں اس کو غلطی مل جاتی ہے تو اس کو ایک اجر ملے گا۔“

اور یہ بات اس طرح بھی نہیں ہے کہ جو شخص کسی ایک معاملہ میں سلف کی مخالفت کرے اس پر گمراہ ہونے کا حکم لگادیا جائے، بلکہ شریعت الہی کی مخالفت کبھی تو کفر تک لے جاتی ہے اور کبھی فسق (گناہ) تک لے جاتی ہے، اور کبھی صرف معصیت اور غلطی تک ہی پہنچتی ہے۔ ان تمام لوگوں میں غلطی و خطا کرنے والا وہ ہے جو سلف کے قواعد و اصول کی تعظیم تو کرتا ہو مگر اس کا اپنا اجتہاد یہاں تک پہنچ جائے یا اس پر کسی کتاب کا اثر ہو جائے جو اس نے پڑھی ہو، یا وہ اپنے استاد کا اثر قبول کر لے۔ خواہ ان باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے وہ اس معاملہ میں سلف کی مخالفت کرتا ہے۔

① صحیح بخاری، کتاب الاعتصام، رقم: ۶۵۱۵۔ صحیح مسلم، کتاب الاقصیہ، رقم: ۷۷

اور ہماری یہ بات ان لوگوں کے بارے میں ہے جو فوت ہو چکے ہیں۔ ورنہ جو زندہ ہیں وہ فتنہ سے بچ نہیں سکتے۔ (جو لوگ فوت ہو چکے ہوں) ان میں سے ماموودی رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ، اور بعض سلف کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ انھوں نے بعض ”صفات انبی“ میں تاویل کی ہے، جسے مجاہد وغیرہ۔ تو یہ وہ ”وگ“ میں جن کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ سچے اور امت کے خیر خواہ ”وگ“ تھے۔ اور ان اصولوں کی پاسداری و تعظیم کرنے والے تھے، جن اصولوں پر مہی پرامن پیغمبر عمل پیرا تھے۔

سیدنا عمرؓ کا فرمانا: ”ذکبھا“ (وہ اس گمراہی کو ہدایت سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے) یہ اس اجتہاد کی طرف اشارہ ہے، جو اجتہاد و سنت کے مخالف ہو۔

اس بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”لیکن اہل کلام اور ضعیف رائے والوں کا گمان اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا انسان س حد تک کمزور دیتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے اگرچہ اس رہ میں اس کی کوشش اس قدر ہو جتنی کسی اور کی نہ ہو کیونکہ کثرت اجتہاد میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔“

بلکہ فضیلت تو اس میں ہے کہ آدمی سیدھی راہ پر چلے، اور ہدایت کی پیروی کرے، جس طرح کہ ایک اثر میں مذکور ہے:

((مَا ارْذَاذٌ مُّبْتَدِعٌ اِجْتِهَادًا اِلَّا ارْذَاذٌ مِّنَ اللّٰهِ بُغْذًا))^①

”بدعتی مدعت میں جتنی زیادہ کوشش اور اجتہاد کرتا ہے، وہ اللہ سے اتنی ہی ریوڑ

دور ہو جاتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارق کے بارے میں فرمایا:

((يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامُهُ مَعَ صِيَامِهِمْ،

وقراءتہ مع قراءتہم۔ یقرؤون القرآن لا یجاوِزُ حناجرُہم، یمرقون
 من الإسلام کما یخرجُ الشہم من الرمیۃ))^①

”ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اور ان کے روزوں
 کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، اور اس کی قرأت قرآن (قرآن پڑھنے)
 کے سامنے اپنی قرأت کو حقیر سمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حق
 سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، جیسے تیر شکار سے نکل
 جاتا ہے۔“

اہل بدعت جو ہمارے ہی قبیلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے (شیعہ) روافض،
 قدریہ، جہمیہ وغیرہ کے اندر علم و عمل کے بارے میں وہ جدوجہد دیکھی جاتی ہے جو اہل سنت
 میں نظر نہیں آتی، اور اس طرح کی تحریک و حرکت بہت سارے اہل کتاب (یہودی، عیسائی)
 اور مشرکین میں بھی دیکھی جاسکتی ہے، اس میں ان کی نیت واردہ بھی نیکی و اچھائی کا ہوتا ہے،
 جس طرح کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اللہ کے اس فرمان کے متعلق فرماتے ہیں:

(لَیْسَ بَلْوًا کُفُّهُ اَیْکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا) (الملک: ۲)

”تاکہ وہ (اللہ) تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔“

اور ”احسن“ کا معنی ”أخلص“ خالص اللہ کے لیے، اور ”أصوب“ کا معنی صحیح سنت
 کے مطابق ہے۔ بعض لوگوں نے کہا: اے ابوہریرہ! ”أخلص و أصوب“ کا کیا مطلب؟
 انھوں نے فرمایا کہ کبھی عمل خاص اللہ کے لیے تو ہوتا ہے مگر ”أصوب“ یعنی صحیح سنت کے
 مطابق نہیں ہوتا تو وہ قبول نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح کبھی ”أصوب“ یعنی سنت کے مطابق
 تو ہوتا ہے، لیکن وہ خاص اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو، بھی قبول نہیں ہوتا۔ عمل اس وقت تک قبول

① صحیح بخاری کتاب المناقب، ج ۳، ص ۱۳۱ صحیح مسلم کتاب ترکہ، رقم ۱۰۶۳ عن

کہیں ہوتا، جب تک ”أخلص“ اور أصوص“ دونوں شرطیں ایک وقت اکٹھی نہ ہوں۔^①
 سیدنا عمرؓ کا یہ فرمان: ((حسبها غدي)) کہ ”وہ اس (گمراہی) کو ہدایت سمجھتا
 ہے، شاید قرآن مجید سے ماخوذ ہے:

(يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝) (الاعراف: ۳۰)

”وہ (گمراہی پر ہوتے ہوئے بھی) سمجھتے ہیں کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔“
 (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهم يُخْسِنُونَ ضُنْعًا ۝)

(الكهف: ۱۰۳-۱۰۴)

”(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم!) آپ کہہ دیجیے کہ اگر (تم کہو تو) میں تمہیں بتا دوں کہ
 باعتبار علمائے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ جن کی زندگی کی تمام تر کوششیں
 بے کار ہو گئیں، اور وہ اس من میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔“
 دوسرے مسئلہ جو سیدنا عمرؓ کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے: وہ اس من گھڑت اور خود
 ساختہ قاعدے کا رڈ ہے جس کا لب باب یہ ہے کہ جو لوگ عقیدہ (توحید) اور (معدت)
 میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کا رڈ اور انکار نہ کیا جائے۔

(یہ قاعدہ اس لیے باطل ہے کہ) اس رڈ و انکار کا مقصد کسی خاص شخص اور اس کی
 ذات کا رڈ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد اللہ کے راستے میں اس کی شریعت و منہج کو
 ہر فضوں شے سے پاک و ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اور کتاب و سنت سے اس کے درج ذیل
 دلائل ہیں:

قرآن مجید میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝

(الکھف: ۱۰۳-۱۰۴)

”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہہ دیجیے کہ اگر (تم کہو تو) میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ جن کی زندگی کی تمام تر کوششیں بے کار ہو گئیں، اور وہ اب گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔“

ایک مقام پر فرمایا:

(وَلَا تَقُولُوْا لِمَنْ اَلْفَىٰ اِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا - تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمٌ كَثِيْرَةٌ - كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مِّنْ اِلٰهِ عٰبِدِيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا) (النساء: ۹۴)

”جب راستے میں تم کوئی سلام کرے تو اس کو تم یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے اتم دنیوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، پہلے تم بھی (تو) ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ -)

(آل عمران: ۱۵۲)

”تم میں سے بعض دنیا چاہتے ہیں، اور بعض آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں (پنے اعمال کے ذریعے)۔“

نیز فرمان ماری ہے:

(وَفِيْكُمْ مَّنْ سَمْعُوْنَ لَهُمْ) (النومہ: ۷۷)

”اور تمہارے اندران کے (تمہارے دشمن) جاسوس ہیں۔“

احادیث نبویہ: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَا طُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِهَابَ مِنْ دَيْبَسَا شَيْئًا))

”میں نہیں سمجھتا کہ فلاں فلاں شخص ہمارے دین کو کچھ سمجھتا ہو۔“

سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، فرماتے ہیں:

((كَمَا رَخِلِيں مِنْ الْمُنَافِقِينَ))^①

”یہ دونوں شخص منافقین میں سے تھے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”فتح الباری“ میں فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کا ظن و گمان وہ نہیں تھا جس سے شریعت نے منع کیا ہے،

بلکہ یہ تو ایک قسم کا ذرا نا تھا، لہذا جس شخص کی کیفیت ان دونوں مخصوص جیسی ہو، ان

کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کرنا منع نہیں ہے، باب جس ظن و گمان سے منع

کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص دیندار ہے، اس کے بارے میں ایسے خیالات کا

اظہار نہ کیا جائے، تا کہ اس کا دین و عزت دونوں سلامت رہیں۔“^②

سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((تَيْبَ الْجَبِي ۖ فَقُلْتُ اِنْ اَبَا الْجَهْمِ وَ مَعَاوِيَةَ حُطَبَايَا .

فَمَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، اَمَّا مَعَاوِيَةُ فَصَعُوكَ لَا مَالَ لَهٗ . وَاَمَّا اَبُو

الْجَهْمِ فَلَا يَصْعُقُ الْعَصَا عَنْ عَانِقِهٖ))^③

”میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے عرض کیا کہ مجھے ابو جہم اور معاویہ

نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معاویہ تو غریب آدمی ہے

اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں۔ اور ربی بات ابو جہم کی تو وہ اپنی لاشی کندھے

سے اتارتا ہی نہیں۔“

① صحیح بخاری کتب الادب، رقم: ۶۰۶۰

② فتح الباری شرح صحیح البخاری، ص ۸۵

③ سنن ابی داؤد کما لاطلاق، رقم: ۲۴۸۳، سنن نسائی کتب النکاح، رقم: ۳۲۳۵، عن

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا۔ علامہ ابوالحسن محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ نے اسے ”صحیح“ کہا ہے۔

اور ”صحیح مسلم“ کی روایت میں ہے:

((وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَصَرَابٌ لِلنِّسَاءِ))

”ابو جہم عورتوں کو بہت زیادہ مارنے والا ہے۔“^①

یہ بات واضح ہے کہ دونوں صحابی کرام علیہ السلام کے فضائل وحی سن، دوران کی نیکو کاری میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ مقام خیر خواہی اور مشورہ کے اعتبار سے ایسا مقدمہ ہے، جہاں ذرا ناہمی مقصود تھا، لہذا مقصد و مطلب سے زیادہ (محاسن وغیرہ) ذکر نہیں کیے، اور یہاں محسن اور خوبیاں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس سے ذہن میں تشویش و کرب پیدا ہوتا اور وہ ان کی غلطیوں سے نظر پھیر لیتی، اور ان کی غلطیوں کو بہت چھوٹا اور حقیر سمجھتی۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوبیاں ذکر کرتے تو شاید وہ ان خوبیوں کو لے لیتی اور ان کی غلطیوں و عیبوں کو بھول جاتی، تو اس سے اصل مقصد فوت ہو جاتا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بیان کیا تھا، وہ مقصد ان دونوں صحابیوں کا رذیل تھا (کہ ان سے نکاح نہ کرو)۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((أَنَّ هُنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُمَيٍّ رَخِيٌّ

شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُغْطِيهِ مَا يَكْمِيهِ وَوَلَدِي إِلَّا مَا أُحْدِثُ مِنْهُ وَهُوَ

لَا يَغْلُمُ، فَهَالِكُ حُدًى مَا يَكْمِيهِ وَوَلَدُكَ الْمَغْرُوفُ))^②

”ہند بنت عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول!

ابو سمن ایک کنجوس آدمی ہے وہ ہمیں اتنا خرچہ بھی نہیں دیتا جو میرے ور میرے

بچوں کے لیے کافی ہو۔ ہاں! میری (اس وقت ہمیں کافی ہوتا ہے) جب میں اس کے

ماں سے کچھ لے لوں اور اس کو اس بات کی خبر تک نہ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ تم اس کے ماں سے لے لو، جس سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزارہ

① صحیح مسلم، کتاب الطلاق، ۴

② صحیح بخاری، کتاب النکاح، رقم ۵۳۶۴ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

ہو جائے۔“

یہ دلائل کے ٹھنڈے مارتے سمندر کی چند بوندیں تھیں، ورنہ اس بارے میں دلائل بہت ہیں۔ خاص طور پر کتب جرح و تعدیل تو اس موضوع سے بھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پر چند واقعات پیش خدمت ہیں:

(1) ابراہیم بن یزید النخعی:

ان کے بارے میں امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”یہ وہ شخص ہے جو مسروق رحمہ اللہ سے روایت بیان کرتا ہے لیکن اس نے مسروق سے کچھ نہیں سنا۔“

انہی کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ صحیح طرح عربی نہیں جانتا تھا، اور کبھی کبھار عربی غلطی بھی کر جاتا تھا۔ ان کا ایک اور عیب بھی جرح و تعدیل میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ سیدنا ابو ہریرہؓ کو غیر فقیہ کہتا تھا۔“^①

کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ابراہیم بن یزید النخعی رحمہ اللہ جو چوٹی کے بل علم میں سے ہے (اس کے باوجود) اس کی کوئی خوبیاں اور فضیلت نہ ہو؟

کیوں نہیں؟ ضرور ہیں، مگر یہاں راوی میں ضعف والی چیزیں بیان کرنا مقصود نہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہ تھا۔

(2) شعیب بن میمون الواسطی:

ابو حاتم فرماتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”فیہ بطر“ ”اس پر کلام ہے۔“

ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یروى المساکين عن المشاهير“ ”یہ مشہور

راویوں سے منکر روایات نقل کرتا ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ضعیف عابد“ ”ضعیف عابد ہے۔“^②

① میوں الاعمال: ۸۳

② تہذیب التہذیب: ۹۰۵/۴

اس کے بعد آپ ان سوالات کو تلاش کریں، اور ان پر غور کریں جو سوال شاگردوں نے اپنے شیوخ و اساتذہ سے (دوسروں کے بارے میں) کیے ہیں۔

(3) عبدالرحمن بن عبداللہ العمری:

چنانچہ ابو عبیدہ اُجری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد سے عبدالرحمن بن عبداللہ عمری کے بارے میں سوال کیا، تو ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا: ((لَا يَكُنْتُ حَدِيثَهُ)) "اس کی بیان کردہ حدیث مت لکھو۔"

(4) خالد بن عمر السعیدی:

اور کہتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد سی سے سنا وہ خالد بن عمر السعیدی کے بارے میں فرماتے ہیں: ((لَيْسَ بِشَيْءٍ)) "یہ کچھ بھی نہیں" (یعنی رِوَاۃ حدیث میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے)۔

(5) عبدالقدوس الثانی:

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد سے عبدالقدوس الثانی کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: ((لَيْسَ بِشَيْءٍ وَابْنُهُ شَرٌّ مِنْهُ)) "یہ کچھ بھی نہیں، اور اس کا بیٹا اس سے بھی بدتر ہے۔"

ائمہ کا ان لوگوں پر تنقید کرنا دلفاہ دین کے لیے تھا، اور اس بات کی دعوت تھی کہ ہر راوی کو وہ مقام و جس کا وہ لائق و حقد رہے۔ یہ ان کی دینی حمیت و غیرت تھی وراثت کے لیے خیر خواہی اور حق کا اقرار تھا، وہ اس بارے میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے باوجود اس بات کے کہ جن پر ان ائمہ نے جرح کی ہے وہ دیندار و صاحب فضیلت لوگ تھے، اگر کوئی کتب تاریخ کو پڑھ کر دیکھے تو وہ ان کے بڑے فضائل و مناقب پائے گا، جن سے اس دور کے مخالفین کبھی متصف ہوں گے۔

ان باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ملی بدعت اور خط منہج پر چلنے والے مسلمان لوگوں کی

نیکوں کو رائیگاں و باطل قرار دیتے ہیں، جس طرح بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، سورہ شمس کی وجہ سے ان علماء پر یہ الزام لگایا ہے، جو علماء منہج سلف پر چل رہے ہیں۔ بلکہ ہم تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے اعمال صالحہ کو فائدہ دیں گے، باقی اس کا معاملہ قیامت کے دن اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن دعاۃ (خطباء و داعیین) پر یہ بات لازم ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی بدعتوں اور غلطیوں سے ڈرائیں۔

امام برہماری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله.

وتبين للناس. فعلى الناس الاتباع))

”یہ اس لیے کہ سنت و جماعت نے پورے دین کے معاملہ کو مستحکم کر دیا ہے، اور

لوگوں کے سامنے یہ دین واضح ہو چکا ہے لہذا لوگوں پر اتباع و پیروی لازم ہے۔“

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ دین اسلام صرف وہی ہے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم السلام عمل فرماتے تھے اور یہی دین ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا اور چنا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی دین قابل قبول نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُضْلِخْ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٥٨﴾)

(النساء: ۱۱۵)

”جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے، رسول کی مخالفت کرے، اور

تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کریں گے جہر وہ خود متوجہ

ہوگا۔ سے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔“

اللہ نے اپنے بندوں کو اس چیز کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے، جو اس نے اپنے رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ)

(الاعراف: ۳)

”تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ

کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں (دوستوں) کی اتباع مت کرو۔“

اہم برہماری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَعَلَّمَ رَحْمَتُ اللَّهِ أَنْ الدِّينَ إِنَّمَا حَاءَ مِنْ قَبْلِ إِيَّاهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يَوْصِ عَلَى عَقُولِ الرِّحَالِ وَارَأَيْهِمْ، وَعَلَّمَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ رَسُولِهِ، فَلَا تَنْبَغُ شَيْئًا يَهْوَاكَ، فَمَمْرُقٌ مِنَ الدِّينِ، فَتُخْرَجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ، فَقَدْ بَيَّنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمَةِ السَّنَةِ، وَأَوْصَحَهَا لِأَصْحَابِهِ وَهُمْ لَجْمَاعَةٌ، وَهُمْ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ، وَالسَّوَادُ الْأَعْظَمُ الْحَقُّ وَأَهْلُهُ))

”یہ بات جان لو، اللہ آپ پر رحم کرے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ لوگوں کی عقلوں پر اور نہ ہی ان کی آراء و اقوال سے تیار ہوا، اور اس (دین) کا علم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس ہے، پس آپ ذرہ بھر بھی اپنی خواہشات سے کسی چیز کی پیروی و اتباع نہ کرو (اگر ایسا کرو گے) تو دین سے نکل جاؤ گے، اور اگر دین سے نکل گئے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے لیے کوئی حیلہ و حجت نہیں رہ گئی ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو بیان کر دیا ہے، اور اپنے صحابہ کرام و پیغمبر اکرم کے سامنے اس کی وضاحت فرمادی ہے، اور صحابی ہی جماعت ہیں اور وہی سواد اعظم ہیں، اور سواد اعظم ہی حق اور اہل حق ہیں۔“

مصنف رحمہ اللہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے دین (اسلام) کو ہر لحاظ سے مکمل کر دیا ہے، چاہے وہ عقائد ہوں یا معاملات یا عبادات، احکامات و معاملات کے لحاظ سے ہو یا پھر سلوک و خلاق کے لحاظ سے ہو، فرما رہا ہے باری تعالیٰ ہے:

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (المائدة: ۳)

”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔“

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فوت نہیں ہوئے، جب تک اللہ نے ان کے ذریعے حجت قائم نہ کر دی، اور ان کے ذریعے دلائل بھی بیان کر دیئے، یہ ایک بڑی نعمت اور احسان عظیم ہے۔ **عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنُحْمَدُ وَنُشْكِرُ وَاللَّهُ**

اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود ہی لیا ہے (اللہ تعالیٰ نے) قرآن کو ہر قسم کی تحریف و تحریف، اور ہر قسم کی کمی و زیادتی سے محفوظ رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: ۹)

”یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے

والے ہیں۔“

قرآن کی حفاظت یہ بھی ہے کہ اس چیز کی حفاظت کی جائے جو قرآن کی وضاحت و تبيين کرتی ہے۔ یعنی سنت (حدیث)، جو دوسری وحی ہے۔ اس (حدیث) کے بغیر کسی ایک کے لیے بھی یہ بات ممکن نہیں کہ وہ عقائد کے بہت سارے مسائل کو جان سکے۔ اور حدیث کے بغیر بہت سارے مسائل حلال و حرام کو جاننا بھی ممکن نہیں، بلکہ اس (حدیث) کے بغیر کسی کے لیے یہ بات بھی ممکن نہیں کہ وہ یہ جان سکے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کس طرح کرے گا، چاہے وہ عبادت نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ وغیرہ۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے حفاظت قرآن و سنت کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، اس کے لیے اس مبارک گروہ کو جن لیا جو کہ صحابہ کا گروہ ہے، جس کو اپنے نبی ﷺ کی رفعت کے لیے پسند فرمایا اور اپنے دین کی نشر و شاعت، اور ان (صحیہ کرام علیہ) کے بعد واول تک دین پہنچانے کے لیے جن نبی، اور تیر رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے، چن لیتا ہے۔ صحیہ کرام علیہم جمعین نے نبی پاک ﷺ سے اس عظیم نعمت کو ہر طرح سے حاصل کیا، اور اس ہم اور بڑے کام کو خوش اسلوبی سے ادا کیا، اور انھوں (صحیہ کرام) نے اپنی عظیم تر کوششیں اس میں صرف کر دیں، جب صحیہ کرام علیہم جمعین کا دور ختم ہو گیا۔ تو اس مقام پر ایک اور گروہ اس نعمت کو تھمے کے لیے منظر کھڑا تھا، جس کو اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ گروہ تابعین کا گروہ ہے، جنھوں نے نبی ﷺ کے صحابہ سے علم حاصل کیا تو انھوں نے بھی دین کو بڑے اچھے انداز میں بند و قائم کیا (یعنی وہ دین کو لے کر گئے) اس طرح جب ایک گروہ ختم ہوتا تو دوسرا گروہ آ جاتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط ایماں، علم نافع، اور عمل صالح سے نواز رکھا ہوتا ہے، وہ اس عظیم کام کو مکمل اخلاص اور کوشش کے ساتھ اٹھاتا ہے، اپنے بعد والوں کی طرف بڑھا دیتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے، یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔

یہ اللہ کا اس امت پر فضل و احسان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ ہم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نہ ہی قرآن کے بعد کوئی در کتاب نازل ہوگی۔ اور آپ ﷺ کے امت قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ یہ امتوں میں سے آخری امت ہے، تو اللہ کی وسیع رحمت نے یہ تقاضا و فیصلہ کیا کہ اس نے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کر دیئے جنھوں نے دفاع دین کی خاطر اپنی تمام تر صلاحیتیں اس پر صرف کر دیں۔ کتاب و سنت کے توسط سے (یعنی کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے) اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت و دلیل باقی نہ رہے۔

امام برہماری رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((دمرق من الدین فمخرج من الاسلام))

”جو دین سے نکلے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔“

مناسب ہے کہ لفظ حق کے اس فرمان کے تحت امام ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر ذیل میں نقل کر دی

جائے۔

((فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْجٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)) (ال عمران: ۷۵)

”پس جن لوگوں کے دلوں میں جی (نیزہ پن) ہے، وہ تو اس کی تشابہ آیتوں

کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔“

سیدنا قتادہ رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھتے ((فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْجٌ)) تو فرماتے:

اگر اس سے مراد حوریہ (خوارق و رسانی) شیعہ نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ

ہیں۔ اللہ کی قسم! بل بدراور بل حدیبیہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان کے

موقع پر موجود تھے، مہاجرین و انصار میں سے لوگوں کے لیے ایک خبر ہے، جو اس خبر کو طلب

کرے، اور ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے، جو عبرت پکڑنا چاہتا ہے، اور اس شخص کے لیے

بھی جو عقل و بصارت رکھتا ہے، جب خوارق کا ظہور ہوا، تو اس وقت مدینہ، عراق و شام

میں کئی صحابہ کرام موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح مطہرات رضی اللہ عنہم بھی زندہ

تھیں، ان میں سے نہ کوئی مرد و نہ ہی کوئی عورت خارجی ہوا، اور نہ ہی انھوں نے اس چیز پر

رضا مندی کا اظہار کیا، جس پر خوارق عمل پیرا تھے، اور نہ ہی کبھی ان کی طرف مائل ہوئے۔

بلکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ان کے عیوب (جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

بیان فرمائے تھے) بیان کرتے، اور ان کی نشانیاں و علامات ذکر کرتے، جو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں۔

بلکہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جمعین تو اپنے دلوں میں ان کے لیے بغض اور رباؤں کے ذریعے

دشمنی رکھتے تھے، اور جب وہ میدان میں ایک دوسرے سے ملے تو اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں

ان پر سختی کی، اللہ کی قسم! اگر خوارج کا معاملہ صحیح ہوتا تو یہ متحد رہتے، جب کہ یہ گمراہ تھے، تبھی تو فرقوں میں بٹ گئے۔

اور اس طرح ہر وہ معاملہ جو اللہ کے ملاوہ کسی اور کی طرف سے ہو، اس میں شدید قسم کا اختلاف ہوتا ہے، وہ اس چیز پر ایک لمبا عرصہ چنے رہے تو کیا وہ اس کے ذریعے کامیاب ہو گئے؟ یا پھر انھوں نے اس کے ذریعے نجات پائی؟ سبحان اللہ! اس قوم کے بعد میں آنے والے پہلوں سے عبرت کیوں نہیں پڑتے؟ اگر یہ سوگ ہدایت پر ہوتے تو ضرور اللہ ان کو غلبہ عطا کرتا، ان کو کامیاب کرتا، اور ان کی مدد کرتا، لیکن یہ باطل طریقے پر تھے۔ اللہ نے ان کو جھوٹا قرار دیا، (وگوں کے ذریعے) اور ان کی دلیل کو باطل کر دیا۔

تم (غور و فکر کے بعد) دیکھو گے کہ جب کبھی بھی ان کا کوئی گروہ نکلا، اللہ نے اس کی باتوں کو جھٹل دیا، اور ان کے خونوں کو دھوپ کے ذریعے بہا دیا، ان سے بچو، اللہ کی قسم! یہ ان کا برا دین ہے، اس سے دور رہو۔ اللہ کی قسم! یہودیت بدعت ہے، عیسائیت بدعت ہے، (حزوریہ) خارجیہ بدعت ہے، سبائیت (شیعیت) بدعت ہے۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کتاب نازل فرمائی۔ اور نہ ان کو نبی کریم ﷺ نے سنت قرار دیا ہے۔

امام برہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((ھمں حالہ اصحاب رسول اللہ ﷺ فی شئیء من امر لدین

فقد کھر))

”جس نے دینی معاملات میں سے کسی ایک معاملہ میں بھی نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام جمعیہ کی مخالفت کی اس نے یقینی طور پر کفر کیا۔“

کفر کی دو قسمیں ہیں:

(1) کفر اعتقادی: اس کفر کی وجہ سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔

(2) کفر عملی: کفر کا مرتکب اس وقت تک دائرہ اسلام میں رہتا ہے، جب تک وہ

ایسے اعمال سرانجام نہ دے جو کہ ایمان کے منافی ہوں۔ مثلاً بتوں کو سجدہ کرنا اور قرآن مجید

کی توہین کرنا وغیرہ۔^{۱۷}

ہاں جو شخص عقیدہ کے معاملات میں صیہ کی مخالفت کرے جو کسی تاویل کے قابل نہ ہو وہ کفر کبر کا مرتکب ہے۔ اور جو شخص عقیدے کے علاوہ اور معاملات میں صیہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بل اس (اہل حدیث) کے زمرہ سے خارج و عید کا مستحق ہوگا۔ مثلاً رو فیض (شیعہ) معتزہ، اشعرہ وغیرہ ہیں، جنہوں نے تاویل و تحریف کا ارتکاب کر کے منہج صیہ کرام علیہ السلام سے انحراف کیا ہے۔

① (نوٹ) یہ تقسیم اہل علم نے ہاں مشہور و معروف ہے۔ یہ اُن مسلمات اور تقسیمیں ہیں۔ ساقیہ بخاریہ دومہ

-1 - 5

2۔ کفر (جہود) انکاری و عنادی کفر۔

کفر محمودی و انکاری۔ یہ ہے کہ انسان اس چیز کا انکار کرے، جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ بات محمد مصطفیٰ ﷺ کی طرف سے سرتے میں اور اللہ کے پاس وصفاات و افعال و کلام کا صرف حصہ اور حقیقیہ و پرکار کر کے، غیر ہر طرح سے ایمان کے متناہی ہے۔ پھر بھی یہ ممکن ہے۔ قصہ۔

(۱) جو یہاں کے مہدی ہو۔

(۳) جو بھڑاں کے مہائی نہ ہو۔

چنانکہ توں کو عہدہ کرنا بقا جس محمدیوں کو جس نے اپنی قتل کرنا اور نبی پر سب سے بڑے لوگوں کو، اور عہدہ پر اس کے منافی ہیں۔

بدعات سے اجتناب کرتا

امام برہمہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَعَلِمَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَدَعُوا بَدْعَةً قَطُّ حَتَّى تَرْكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا، فَاحْذَرِ الْمُحَدَّثَاتِ مِنَ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي السَّارِ))

”یہ بات آپ کے علم میں ہوئی چاہیے کہ جب کبھی بھی لوگ بدعت گھڑتے ہیں تو نتیجتاً وہ اس کے بدلے میں اس جیسی ایک سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ من گھڑت امور سے بچئے کیونکہ ہر نیا کام من گھڑت اور بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کام تکلیف (گمراہ) جہنم میں جائے گا۔“

ابو اسماعیل البرہوی اپنی کتاب ”دم الکلام وأمنہ“ میں اپنی سند سے حسن بن عطیہ سے یہ بات نقل کرتے ہیں:

((مَا أَبْدَعَ قَوْمٌ فِي دِينِهِمْ بَدْعًا إِلَّا بَرَعَ اللَّهُ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ لَا يَزِدُّهَا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))^①

”کوئی بھی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتی مگر اللہ ان سے اس جیسی سنت کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس سنت کو قیامت تک ان کے پاس نہیں لوٹاتے۔“

وراسی طرح (ابو اسماعیل البرہوی) امام اوزاعی سے نقل کرتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((بِكُمْ لَا تَرْجِعُونَ عَنِ بَدْعِهِ إِلَّا تَعْلَمُ بِالْأُخْرَى هِيَ أَصْرُ عَلَيْكُمْ))

((مہا))

”تم ایک بدعت کو چھوڑتے ہو جس کے بدلے اس سے زیادہ بدعت خیز بدعت کو اختیار کر رہے ہو۔“

اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں:

((لبدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يندب

مہا، والبدعة لا يُتاب مہا))^①

”شیطان کو بدعت نافرمانی و گناہ سے زیادہ محبوب و پسند ہے۔ کیونکہ گناہ نافرمانی

سے تو توبہ کر لیا جاتی ہے مگر بدعت سے توبہ اکثر نہیں کی جاتی۔“

اسی طرح ارطاق ابن منذر اسکو فی رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں:

((يا أبا محمد! لا يَكُونُ ابني هاسفاً من الضَّالِّينَ أَحَبُّ إِلَيَّ

مِنْ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ ضَلْوَى.))

”اے ابو محمد! میرا بیٹا فسق و فاجر ہو جائے مجھے یہ تو پسند ہے، مگر یہ چیز پسند

نہیں کہ وہ خواہش پرست، بدعتی ہو جائے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”جو طبع اصلاح کے لیے قرآن سننے اور قصوں کے سننے میں کوئی فرق نہیں

سمجھتے، اسی وجہ سے شریعت نے اس شخص کا رد بڑے جزم (اہتمام) کے ساتھ کیا

ہے، جو بدعت ایجاد کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس سے برابر سراہنے لگے تو یہ ایک ہلکا

و معمولی معاملہ ہوگا، مگر رازی طور پر یہ دل اور دین میں فساد پیدا کرتا ہے، جو اس کے

اندر شریعت کی منفعت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دس بیس وقت سنت اور

بدعت دونوں کی گنجائش نہیں رکھتا۔“

مغربی فضا، (مفکرین) میں سے کسی کا قول ہے کہ "ایسی کتابوں سے سیرابی و غد (روحانی) حاصل کرنا جو نہ تو کتاب و سنت سے ماخوذ ہوں اور نہ ہی آثارِ صیہ سے، بلکہ ان کا ماخذ انسانی سوچ اور تجربہ ہو، تو ایسی کتابیں علم اور طریقہ سلف سے فائدہ اٹھانے سے مانع ہوتی ہیں۔ (لہذا ایسی کتابوں کو پڑھنا صحیح نہیں ہے) کیونکہ (دو) متضاد غداؤں کا جمع ہو جانا ناممکن ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں (جو مذکورہ بالا کتابیں پڑھتے ہیں) میں "نثار مرض آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔

پہلے پہل تو وہ اپنے آپ میں قید ہو جاتے ہیں، اور سمیٹنے لگتے ہیں۔ اور یہ چیز سماج سے کن رہ کشی کے سبب ہوتی ہے۔ پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ امر حکومتی مولوی اور عمل میں، اور یہ وظیفہ خور اور تنخواہ دار امام ہیں۔ یہ ان پر شیطان کا پہلا وار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس سے بڑی گمراہی میں واقع ہو جاتے ہیں۔ چند مہینے یا سال ہی گزرتے ہیں کہ وہ حکومت اور جو حکومت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں ان کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بیماری اور بڑھتی ہے اور اپنے عروج کو پہنچتی اور مکمل ہو جاتی ہے، اس وقت وہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔

ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اس رویہ سے دشمنانِ دین یعنی یہود و نصاریٰ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، اور ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انہیں لوگوں کی وجہ سے دعوتِ اسلامیہ کو ہر شہر میں اس کے پھٹنے پھولنے اور مضبوط ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ واقعات اس بات کے گواہ ہیں۔

امام برہماری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((واحد صغار المحدثات من الأمور . فإن صغير المدع يعود

حتى يصير كبيرا))

"چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بھی بچو، کیونکہ چھوٹی بدعتیں ہی چلتے چلتے بڑی ہو جاتی

”جی۔“

علامہ برہنہ کی یہ بات صحیح ہے، اور علماء اہل السنہ (اہل الحدیث) کی زبانوں پر مشہور ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعریؓ سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آئے اور کہا: ”اے ابو عبد الرحمن! میں نے ابھی مسجد کے اندر ایک چیز دیکھی ہے جو مجھے عیب دار لگی ہے، مگر الحمد للہ! میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خیر و بہتری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: وہ کیا ہے؟“ ابو موسیٰؓ نے کہا: ”مگر زندہ رہے تو آپ اس کو خود ہی دیکھ لیں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمادے: ”گئے کہ میں نے مسجد میں چند ایک حلقے دیکھے ہیں، وہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں، اور ان میں سے ایک آدمی ان کو قلم دیتا کہ سو دفعہ ”لا اے لا اے“ کہو، تو وہ سو دفعہ ”لا اے لا اے“ کہتے ہیں، پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ سو دفعہ ”لا اے لا اے“ کہو، تو وہ سو دفعہ ”لا اے لا اے“ کہتے۔ پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ سو دفعہ ”سبحان اللہ“ کہو، تو وہ سو دفعہ ”سبحان اللہ“ کہتے۔“

سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: آپ نے ان سے یہ کیوں نہ کہا کہ وہ اپنی برائیاں اسی طرح تمہیں، اور ان کو آپ یہ ضمانت دیں کہ اس طرح کرنے سے ان کی نیکیاں ذرہ بھر بھی صالح نہ ہوں گی۔ ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں، پھر عبداللہ بن مسعودؓ چل پڑے تو ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعودؓ ان حلقوں میں سے ایک حلقے والوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان سے کہا: تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انھوں نے کہا کہ: ”اے ابو عبد الرحمن! یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم ”اللہ وکبر۔ لا اے لا اے“ اور ”سبحان اللہ“ کو گنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: ”تم ان پر پنے گناہوں کو گنو، میں تم لوگوں کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس طرح تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔“ اے امت محمد! اس وقت تم بلاکت کی طرف کتنی جلدی چل پڑے، ابھی تو تمہارے اندر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ زندہ ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو

ابھی پرانے نہیں ہوئے، اور ان کے برتن ابھی نئے نہیں۔

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اب شک تم (پنے زعم میں) اسکی ملت و دین پر ہو جو ملت، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو، اس لوگوں نے کہا، سے ابو عبد الرحمن! ہم تو صرف خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی خیر کا ارادہ دیت رکھنے والے ہیں جو خیر کو پہنچ نہیں پاتے، بے شک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ یہی قومیں نکس گی کہ جو قرآن کو پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ ہند کی قسم! میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اکثریت تم میں سے ہے، پھر وہ وہاں سے پھرے اور وہیں چلے گئے۔

عروۃ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی اکثریت کو دیکھا کہ جنگ نہروں کے دن وہ ہم پر نیزے رسا رہے تھے۔¹

یہ اثر بدعت اور اہل بدعت کے خطرات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بدعت کا انجام یہ ہے کہ آخر کار اہل بدعت اہل توحید سے جنگ و جدل کرتے ہیں اور یہ کہ چھوٹی بدعت بڑھ کر بڑی ہو جاتی ہے۔

امام برہار کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وكدلك كل بدعة احدثت في هذه الامة. كان ولها صغيرا يشبه الحق. فاعتز بدلك من دخل فيها. ثم لم يستطع الخروج منها. فعظم وصارت دينا يدا به فحالف الصراط المستقيم، فخرج من الاسلام.))

”اسی طرح ہر وہ بدعت جو اس امت کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ابتداء میں چھوٹی تھی اور حق کے قشا پتھی، جو اس میں داخل ہوا، اس نے اس سے دھوکہ کھایا، پھر اس بدعت سے نکلنے کی اس میں ہمت نہ رہی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے ایک انگ وین بن گیا

جس کو اس نے اختیار کیا تو (نتیجہ) اس نے صراطِ مستقیم کی مخالفت کی اور اس دم سے نکل گیا۔“

اس بات پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا وہ اثر و اثریت کرتا ہے جو انہوں نے ایک آدمی کو خط لکھتے ہوئے تحریر فرمایا:

((سلام علیک)) ”تجہ پر سلام و سلامتی ہو۔“ اس کے بعد میں تجھے اللہ کے دین پر انحصار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر اکتفا کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور اس سے بچنے کی جسے بعد والوں نے گھڑا ہے، آپ کی سنت جاری ہو چکی، اور اس پر کافی عمل کیا جا چکا ہے، پھر یہ بات بھی تیرے ذہن نشین ہو جائے کہ جب بھی کوئی بدعت آتی ہے تو اس (بدعت) سے پہلے جو چیز معتبر ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، لہذا سنت کو لازم پکڑ، کیونکہ سنت وہ چیز ہے جس پر وہ لوگ چلے جو یہ جانتے تھے کہ اس (سنت) کے برعکس اور مقابل و معارض گمراہی، غلطی، جہالت، اور حماقت و بے وقوفی ہے، لہذا اپنے نفس کو اس چیز پر راضی کر جس پر قوم (صحابہ) نے اپنے نفسوں کو راضی کیا، بے شک انہوں نے علم کی بنا پر توقف اختیار کیا اور گہری بصیرت کی وجہ سے رُکے رہے۔

وہ معاملات کو کھولنے پر زیادہ قادر تھے، اور اگر اس میں فضیلت ہوتی تو وہ اس کے زیادہ مستحقِ حق دار تھے، کیونکہ وہ تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اور اگر وہ چیز ہدایت ہوتی جس پر تم ہو تو وہ تم سے پہلے کر چلے ہوئے، تو پھر تم عذر پیش کرو کہ یہ معاملات ان کے بعد پیش آئے ہیں، تو لا محالہ ان امور کو انہوں نے ہی گھڑا ہو گا، جو ان کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرتے ہیں اور خود کو ان سے بیزار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کرن ہے ان سے زیادہ کوئی دین میں غیر ضروری چیزوں سے احتیاط کرنے والے نہیں اور ضرورت کی چیزوں کو

ان سے زیادہ کریدنے والے نہیں، اور کچھ لوگوں نے ان سے کمی کی تو وہ پھسل گئے، اور کچھ لوگ ان سے آگے بڑھ گئے تو انہوں نے خلو کیا۔

جبکہ سلف ان دونوں (افراط و تفریط) کے درمیان صراطِ مستقیم پر تھے، اگر تو یہ کہے کہ فلاں فرد آیت کہاں جائے گی؟ اور اللہ نے ایسے ایسے کیوں کہا؟ تحقیق انہوں نے بھی وہی پڑھا جو تم نے پڑھا، اور اس کی تفسیر کو جانا جس کی تفسیر دتا ویل سے تم نا آشنا و جاہل ہو، پھر ان ساری باتوں کے بعد انہوں نے کہا: ”ہدایت یافتہ وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے، کیونکہ ہدایت کی توفیق دینا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وروسی جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے۔“

مخالفین وحی الہی کا طریقہ و منہج

جو وہ وحی الہی کی مخالف کرتے ہیں، ان کے منہج میں ”ابتداء“ یعنی بدعت بھی شامل

ہے۔

بدعت:

یہ ایک عظیم معاملہ ہے۔ اس بدعت کی وجہ سے ہی عقیدہ میں تبدیلی اور شریعت میں تغیر واقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما ہے:

(أَمْرٌ لَهُمْ شُرْكُوكُمْ أَكْبَرُ عَنِ اللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ يَأْكُفُ بِوَالِدَيْهِ)

(الشوری: ۲۱)

”کیا ان لوگوں نے ایسے (اللہ کے) شریک (مقرر کر رکھے ہیں) جنہوں نے

ان کے لیے ایسے (احکام) دین میں مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔“

اسی یہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد ﷺ نے اپنے اس خطبہ میں بدعت سے ڈر یا جس کے

متعلق صحابہ کرام علیہم السلام فرماتے ہیں: ”گویا کہ وہ ہمیں اودھی خطبہ محسوس ہونے لگا تھا۔“

سیدنا عبا بن ساریہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں وعظ فرمایا،

ایسا وعظ جس کی وجہ سے آنکھیں بہہ پڑیں، اور دس کانپ اٹھے، ہم نے عرض کیا: اے اللہ

کے رسول! یہ کسی اودھ کرنے والے کا وعظ لگتا ہے، ہمیں نصیحت کریں۔ آپ ﷺ نے

فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت

کرتا ہوں، گرچہ تم پر کسی حبشی غلام کو بھی امیر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے (اس کی بھی اطاعت

کرو) بے شک تم میں جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، وہ بہت بڑا اختلاف پائے گا۔“
 وہ یہی بدعت ہے، اور یہ اُمت کی لاعلاج بیماری ہے، جس کی دو اور علاج اللہ کے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، آپ سنی پتہ پر نہ فرمایا:

”تم پر میری اور میرے بعد میرے خفا و راشدین کی سنت لازم و ضروری ہے
 اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنی داڑھوں میں جکڑ لو، خبردار! نئے امور سے بچو، کیونکہ ہر
 بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔“^①

اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مبارک میں بدعت سے ڈرایا کرتے تھے۔ آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))

”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات گھڑی جو اس دین میں نہیں تو وہ
 مردود ہے۔“^②

براہِ فہم جس نے کوئی نئی بات گھڑی، اور اس کو دین کی طرف منسوب کیا، یا نیکو وہ دین
 کی بات نہیں ہے، ورنہ اس کی دین میں کوئی دلیل ہے تو وہ گمراہی ہے، دین کا اس سے کوئی
 تعلق نہیں ہے، چاہے وہ اعتقاد و عقیدہ سے تعلق رکھتی ہو، جیسے قبر پرست لوگوں کی بدعات، یا
 پھر مذہب (صفاتِ باری میں تاویل کرنے والوں) کی بدعات ہوں، یا مشبہہ (خالق کو
 مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والوں) کی بدعات ہوں، یا پھر ان بدعات کا تعلق اعمال سے ہو
 جیسے آجکل کی بہت سی موجودہ بدعات (مثلاً عید میلاد النبی، شبِ جمعہ اور محرم کی بعض
 بدعات) یا پھر ان بدعات کا تعلق اقوال سے ہو، جیسے آج کل کے من گھڑت اذکار وغیرہ، جو
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔

① سنن ابی داؤد، کتاب السنہ، رقم ۴۶۰۷، سنن ابی حنیفہ، کتاب العلم، رقم ۲۶۷۶، سنن ابی
 ماجہ فی المقدمہ، رقم ۵۲، علامہ ہانی رحمہ اللہ سے ”صحیح“ ہے

② صحیح بخاری، کتاب التصحیح، رقم ۲۶۹۷، صحیح مسلم، کتاب الاقصیہ، رقم ۱۷۱۸، عن
 عائشہ رضی اللہ عنہا

یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ بدعات میں تفریق کرنا جائز نہیں، اور جو تقسیم بدعت حسنة اور "بدعت سیئہ" کی کی جاتی ہے، صحیح نہیں۔ یہ تقسیم نہ کتاب اللہ میں ہے، اور نہ ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ہی آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ بلکہ یہ بھی من گھڑت و درخود ساختہ تقسیم ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

((كُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٍ وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً))^①

"ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔"

وحی الہی سے انحراف کی روی وجہ شریعت اور مصلحت کے درمیان موازنہ کرنا، (کہ جو زیادہ فائدہ مند ہو اس کو لے و) بہت سارے لوگ خصوصاً وحی (قرآن و حدیث کے دلائل) صرف مصلحت کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ جل و الاکرام کا فرمان ہے:

((وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَىٰ إِلَهُهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ إِلَهُهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)) (الاحزاب: ۳۶)

"اور کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کسی امر (معدہ) کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا (یاد رکھو) اللہ اور اس کے رسول کی وجہ بھی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔"

سیدنا رفیع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ:

((جَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ غَنُومِي، فَقَالَ: تَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانْ لَنَا مَافَعًا، وَطَوَاعِيَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا))

"ایک دن ہمارے بچوں، یا ماموں میں سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع کیا ہے (یہ زراعت و کھیتی باڑی کی ایک قسم کے بارے حکم

① مسند ابی یوسف، ج ۱، ص ۱۰۰، مسند ابی داؤد، ج ۱، ص ۱۰۰، مسند ابی حنبلہ، ج ۱، ص ۱۰۰، مسند ابی یوسف، ج ۱، ص ۱۰۰، مسند ابی داؤد، ج ۱، ص ۱۰۰، مسند ابی حنبلہ، ج ۱، ص ۱۰۰

تھا) جو ہمارے لیے فائدہ مند تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔“^①

اس صحابی نے اپنی ذاتی مصلحت کو شریعت کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، ورنہ یہی سلف صالحین رحمہم اللہ کا طریقہ کار تھا کہ وہ شریعت کے کسی حکم و امر کو چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ تمام احکام و دامر پر عمل کیا کرتے تھے، اور سلف صالحین نہ ہی ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی خواہشات کو پناہ بنا لیتے ہیں کہ اگر شریعت کا کوئی معاملہ ان کی طبیعت کے موافق ہو تو عمل کریں، اور اگر خواہشات کے مطابق نہ ہو تو چھوڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(أَفَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ -

فَقَرَّبْنَا كُنُوزَهُمْ وَفَرَقْنَاهُمْ لِتَقْتُلُوهُمْ ۖ) (البقرة: ۸۷)

” (کیا ایسا نہیں کہ) جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف ہو تو تم نے جھٹ سے انکار کیا۔ پس بعض کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض (رسولوں) کو قتل کر ڈالا۔“

صحیح بہ کرامت علیہ السلام نے تو اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع کر دیا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے تھے۔

یزید بن عمرہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، یہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کا معصوم ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب بھی محفل ذکر میں بیٹھتے تو فرماتے: اللہ حکمت اور عدل وال ہے، اور شک کرنے والے ہدک ہو گئے، ایک دن سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تمہارے بعد بہت سارے فتنے ظہور پذیر ہوں گے، جن میں سے ایک فتنہ کثرت مال کا ہے اور قرآن کو کھول دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو مومن و منافق، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، غلام اور آزاد، سب دیکھیں گے، قریب سے کہ ایک کہنے والا کہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا

ہے کہ وہ میری اتباع نہیں کرتے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے؟ لوگ میری پیروی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ میں ان کے لیے اس کے علاوہ نئی چیز لےؤں اللہ تم اس بدعت سے بچتے رہو جس کو وہ گھڑے گا، یقیناً جو اس نے بدعت ایجاد کی ہے، وہ گمراہی ہے، اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں حکیم (دانا) کے گمراہ کرنے سے ڈراتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھار شیطان و نا آدمی کی زبان سے بھی گمراہی کا کلمہ کہلواتا ہے، اور کبھی کبھار منافق حق بات کہہ دیتا ہے؟ (یزید کہتے ہیں) میں نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ذرا مجھے پیچون کر دیں کہ دنا آدمی بھی گمراہی کا کلمہ کہتا ہے، اور منافق بھی کلمہ حق کہہ سکتا ہے؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: کیوں نہیں؟ دانا کی ان مشہور باتوں سے بچو جس کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھنا کہیں یہ مشہور باتیں تمہیں صراطِ مستقیم سے بہکا نہ دیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس سے رجوع کر لے، اور حق کو سنتے ہی اپنا لو کیونکہ حق پر یک نور ہوتا ہے۔“^①

اس اثر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کتاب و سنت کی طرف دعوت دینا صرف اس دلیل کی بنا پر ترک کر دیتا ہے کہ لوگ گمراہ سے اکتا چکے ہیں ان کی دلجوئی ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جامع مانع قول یہ ہے کہ شریعت کو کبھی کسی خاص مصلحت کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا، بلکہ اللہ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، جو بھی چیز جنت کے قریب لے جاسکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرور بیان فرما دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی واضح و روشن شریعت پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے رہ گروانی کرنا ہلاک ہونا ہے۔“

لیکن جس شخص نے صرف عقل کی بنا پر مصلحت کو اپنا عقیدہ بنایا ہو اگرچہ شریعت

① سنن ابی داؤد، کتاب الصلۃ، رقم ۴۶۱۱ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

میں اس کے بارے میں کوئی دلیل وارد نہ ہوئی ہو تو اس میں وہ باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی:

1: یہ تو اس بارے میں شریعت میں رہنمائی ہوئی بائیں طور کہ اس ناظر کو اس کا علم نہ ہوگا۔

2: یہ تو پھر وہ سرے سے مصلحت ہی نہیں ہوگی اگرچہ یہ شخص بزعیم خویش اس کو مصلحت سمجھتا ہو، کیونکہ مصلحت دراصل غالب مصلحت کو کہتے ہیں، اور لوگوں کو اکثر کسی چیز کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ چیز دین و دنیا دونوں کے لیے مفید ہے، حالانکہ اس میں فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا کے بارے میں ارشاد فرمایا:

(قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) (البقرہ: ۲۱۹)

”آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں (شراب اور جوا) میں بہت بڑا گناہ اور لوگوں کا اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، مگر ان کا فائدہ ان کے گناہ سے بہت کم ہے۔“^D

معاصرین علماء میں کسی کا یہ قول ہے:

”واجب ہے کہ اہل دعوت کی دشمنی سے غلط ”دعوتی مصلحت“ کا دیا جائے، کیونکہ یہ جملہ گمراہ کرنے والا اور شیطان کو گھسنے کا موقع فراہم کرنے والا ہے، وہ (شیطان) ان کے پاس اس راستہ سے آتا ہے جہاں سے ناداری آتا ہے۔ کبھی یہ دعوتی مصلحت بت میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کی یہ دعوت دینے والے پرستش کرنے لگتے ہیں اور اس اصل منہج کو بھوں جاتے ہیں جس منہج کی بنیاد قرآن وحدیث اور سلف صالحین رحمہم اللہ کی فہم پر ہے، مختلف قسم کے دعاۃ (جن کی دعوت الگ الگ طرز پر ہے) پر لازم ہے کہ وہ اصل منہج کو تھامے رکھیں، ان دعاۃ کو ہر وہ ایک ہی خطرے سے بچتے رہنا چاہیے، وہ خطرہ منہج سلف

سے ہٹ جانے کا ہے، چاہے منہج سلف سے انحراف کا سبب کچھ بھی ہو، اور چاہے انحراف تھوڑا ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں وہ خطرناک ہے۔ ”اللہ تعالیٰ ان سے کہیں زیادہ مصدقوں کا علم رکھنے والا ہے وہ اس کے مکلف نہیں ہیں وہ ایک ہی بات کے مکلف ہیں کہ منہج سلف صالحین سے انحراف نہ کریں، اور ان کے طریقہ راستہ کو نہ چھوڑیں۔“

وحی سے انحراف کی تیسری وجہ خصوص وحی کو رائے سے ٹکراتا ہے، جس کو قیاس فاسد کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں فقہاء کہتے ہیں کہ نص کے مقابلہ میں قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

سیدنا عمرو بن ماسود بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
 ((سوف يأتي في آخر الزمان أهواء يعارضون البصوص
 بآرائهم))

”یقیناً آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو خصوص (قرآن و حدیث) کو اپنی آراء کے ساتھ ٹکرائیں گے۔“
 اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَسْتَرْعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ
 يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا تَحْدُثُ النَّاسُ
 رُءُوسًا خُفَالًا فَسَنُلُوا فَعَصُوا بِعِزِّ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَصَلُّوا))^①

”اللہ تعالیٰ اس علم کو اس انداز سے نہیں اٹھائے گا کہ اس کو علماء کے سینوں سے نکال دے، لیکن اللہ اس علم کو (اس دنیا سے) علماء کی وفات کے ذریعے اٹھائے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار عالم بنائیں گے۔ پس جاہلوں سے پوچھ جائے گا، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

① صحیح مسلم کتاب العلم رقم ۱۰۰۰ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

سیدنا علیؑ کا قول ہے:

((لَوْ كَانِ الدِّينُ بِالزَّايِ لَكَانَ أَسْمَلُ الْحُفِّ أَوَّلَى بِالْمَسْحِ مِنْ
اغْلَاهُ))^①

"اگر دین عقل کا نام ہوتا تو موزوں پر مسح اوپر کے بجائے پاؤں کے نیچے سے
کرنا زیادہ بہتر ہوتا۔"

امام احمد بن حنبل رحمہ فرمایا کرتے تھے:

((عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْلَامَ وَصَحَّحُوا وَدَسَّحُوا إِلَى رَأْيِ
سَفِيهٍ وَاسِهِ نَعَالِي بِعَوْلِ أَقْبِيحَ خَنْدِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (النور: ۶۳). اُنڈری ہا
المنة؟ المنة الشرك. لعلہ اذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه
شيء من الزنغ فبهلك))

"مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، جو اسناد (سند حدیث) کو بھی جانتے ہیں، اور
اس کی صحت کو بھی، اس کے باوجود سفیان رحمہ اللہ کی رائے کی طرح رجوع کرتے
ہیں، باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

((فَلْيَخْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (النور: ۶۳)

"سنو جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرانا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی
زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب (نہ) پہنچے۔"

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کیا تو جانتا ہے کہ فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ سے مراد شرک ہے۔
جب وہ بعض آیات کو ٹھکراتا ہے تو شاید کہ اس کے دل میں کچھ کجی و میزھاپن پیدا ہو جائے،
اور وہ ٹیڑھاپن اس کو ہلاک کر دے۔"

① مسیح نبی داود، کتاب الطہارۃ، رقم ۱۶۲ علامہ ابن رحمہ اللہ سے "صحیح" کہا ہے۔

رائے کے ذریعے مخالفت و معارضت کے کئی مناہج اور طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر زیر دست قوت خطابت ہوتی ہے جس کا اسلوب و طریقہ کتاب و سنت کے مخالف و معارض ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اپنے زور و خطابت اور انداز بیان کے ذریعے حق کو باطل اور باطل کو حق کا رنگ دے دیتے ہیں، انہی کے بارے میں رب العزت نے خبردار فرمایا ہے:

(يُؤَيِّنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ رُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) (الانعام: ۱۱۲)

”ان میں سے بعض اعضوں کو (ایک دوسرے کو) چکنی چڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، تاکہ وہ ان کو جو کہ میں ڈال دیں۔“

(وَإِذَا رَأَوْهُ تَتَكَبَّوْنَ فَتَنْهَيْهُمُ أَخْبَسُ لَهُمْ • وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ •)

(الماعقون: ۴)

”جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں

کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگا لیں۔“

باطل ہمیشہ چکنی چڑی باتوں اور چرب ربانی کا محتاج رہتا ہے، اللہ والوں کو لا کر اس کا ارشاد ہے:

(وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ •) (محمد: ۳۰)

”دریقیناً آپ انہیں ان کی باتوں کے انداز و ڈھنگ سے پہچان لیں گے۔“

سیدنا ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں:

((قَسِمْتُ امْرَأَتَايَ مِنْ مُدْبِلٍ، هَرَمْتُ اخْدَاهُمَا الْآخِرَى بَخَصِيرٍ •

فَمَتْنَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاحْتَصِفُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيهَ حَبِيبٍ

غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَصَى بَدِيَةَ الْمُرَادِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا

ومن معهم، فقال حمز بنُ السَّبعة الهذليُّ يا رسولَ الله، كيف أغرمُ من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهت، فمئن ذلك يُطْل، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما هذا من إخوانِ الكُهاب، من أجل سجعِهِ الَّذِي سَجِعَ))^①

”قبیلہ ہذیل کی دو عورتیں آپس میں لڑ پڑیں، ایک نے دوسری کو ہتھ مارا تو وہ خود بھی مر گئی، اور جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مر گیا۔ یہ وہ اپنا جھگڑا لے کر اللہ کے نبی ﷺ کے پاس آئے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ پیٹ کے اندر موجود بچہ کی دیت ایک اندام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور عورت کی دیت قاصدہ کے ماں باپ کے ذمہ لگا دی اور (مقتولہ) کا وارث اس کے بیٹے، جو اس کے ساتھ تھے، ان کو بنا دیا۔ تو حمل بننا بخدا ہدٰی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم اس کی دیت کیسے ادا کریں جس نے نہ کھایا، نہ پیا، نہ بولا اور نہ چیخ ماری، اس جیسوں کا خون تو رائیگاں ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ تو نجومیوں کا بھائی لگتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی ﷺ نے اس کے جتنے کلام کی وحی سے کہی تھی۔“

جاہل لوگ بھی نصوص کے رد میں ایسے ہی جواب دیتے ہیں، اور نبی ﷺ کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کو سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر بن یاسر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَنَّ مِنْ أَلْبِيَابِ لَسَحْرًا))^②

”یقیناً بعض بیابانوں میں حادو ہوتا ہے۔“

تو کسی چکنی چیز کی باتیں کرنے والے کی باتوں، اور ڈانٹیں مارنے والے کی ڈانٹوں، اور

① صحیح بخاری، کتاب الدیار، رقم: 2910، صحیح مسلم، کتاب القسامہ، رقم: 1781

② صحیح بخاری، کتاب النکاح، رقم: 5134، صحیح مسلم، کتاب النجمہ، رقم: 899

منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنے والوں کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیے، بلکہ فرماں باری تعالیٰ کے مصداق بنئے:

(فَلْيَذِطْ فَأَذْغُ: وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ،
وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ) (النسوری: ۱۵)

"پس آپ لوگوں کو سی (کتاب) کی طرف بدلاتے رہیں، ورنہ جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔"

4: نصوص وحی کی مخالفت کا چوتھا طریقہ جذبات کو قیصل بنانا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مومن سے شریعت نے یہ مطالب کیا ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ تعلق رکھے، ان سے محبت کرے، ان پر غیرت کھائے اور اس سے شریعت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ مومنوں کا دوست و مددگار ہو، اور شیطان سے دشمنی رکھے، محبت و دشمنی اللہ کے لیے کی جائے۔ اور یہ بات بھی لازم و واجب ہے کہ جذبات علم و عقل کے بعد ہو، ورنہ اگر جذبات کو علم و عقل پر مقدم رکھیں گے تو ہمارے طریقے و منہج میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، بدعنوانی و جمل کے اس فرمان پر غور کیجیے:

(اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰیؑ اِذْ قَالُوْا لِنَبِیِّیْهِمْ لَهْمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نَّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۚ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ اِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ۚ قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَآهِنَاۤ اِنَّا ۚ فَمَآ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْهُمْ ۚ وَآلِهٖ عَلَیْهِمُ الْفَلِیْقِیْنِ ۝) (البقرہ: ۲۴۶)

"کیا آپ نے سیدنا موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے، تاکہ ہم اللہ کی راہ

میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد کے فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو، انہوں نے کہا: ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، اور اپنے بچوں سے دور کیے گئے ہیں، پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو، سوائے تھوڑے لوگوں کے سب چنیدہ پھیر کر بھاگ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی احسانت کی توفیق دے، دیکھئے جذبات کو فیصل بنائے کا کیا نتیجہ ہو کہ بہت تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب لوگ چنیدہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب لشکر کو نیکر علیحدہ ہونے کو طوط کے ساتھ بہت کم دُک ثابت قدم رہے۔ ہاں! یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑی جماعت پر اپنی مدد کے ذریعے غلبہ عطا کیا۔

صلح حدیبیہ کے واقعہ کے بارے میں سیدنا مسور بن غنمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا: کیوں نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں۔ میں نے عرض کیا: پھر ہم دین میں کیوں رمی دکھائیں؟ آپ نے فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی تائید فرماتی نہیں کرتا، وہی میرا حامی و مددگار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ یہ بات بیان نہیں کرتے تھے، غنقریب ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا حواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں۔ تو کیا میں نے تجھے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سار جائیں گے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو بیت اللہ جائے گا اور اس کا حواف کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بوکر کے پاس آیا اور میں نے کہا: اے بوکر! یہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ میں نے کہا: ہم حق اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیوں نہیں! میں نے کہا: تو پھر ہم

دین میں کمزوری کیوں دکھاتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے آدمی! وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی رب ان کا حامی و ناصر ہے، تم ان کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ لہذا قسم ادا حق پر ہیں، میں نے کہا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہا کرتے تھے کہ عقریب ہم بیت اللہ جائیں گے، اور اس کا طواف کریں گے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کیا انہوں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال جاؤ گے؟ میں نے کہا: نہیں، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو بیت اللہ میں جائے گا، اور اس کا طواف بھی کرے گا۔ میں نے اس لیے بہت سارے اعمال کیے ہیں۔^①

یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بہت سارے اعمال صالحہ (نیک اعمال) کیے تاکہ یہ نیک اعمال اس چیز کا کفارہ بن جائیں کہ وہ اس معاملہ میں ابتدائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کر سکے۔

اس پورے واقعہ میں دو متضاد مواقف ہیں:

1۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا موقف، جو غیرت دینی، مسلمانوں کی محبت، جوش و جذبہ اور بہادری سے بریز رہا ہے، باوجود اس بات کے کہ اس حادثہ کے بارے میں ان کے علم میں پختگی نہ تھی۔

2۔ دوسرا موقف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ موقف شریعت کے عالم اور وحی الہی کو مضبوطی سے تھامنے والے کا موقف تھا۔ ادھر وہ دونوں (نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بنسبت مسلمانوں پر زیادہ جذبہ والے تھے، پھر صلح حدیبیہ کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو فتح قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا) (فتح: ۱)

”ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلی فتح دی۔“

اسی وجہ سے اس کے بعد سیدنا عمرؓ نے کہا: ”اے عمر! تجھے تیری ماں گم پائے، تو نے تیں دفعہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کرنے پر اصرار کیا، وہ ہر دفعہ تجھے جواب دیتا نہ چاہتے تھے۔ سیدنا عمرؓ فرماتے ہیں: میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی، اور مسلمانوں کے سامنے آگیا اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل نہ ہو جائے۔ میں اصرار ہی گھومتا رہا، یہاں تک کہ آواز دینے والے نے میرا نام لے کر آواز دی۔ (سیدنا عمرؓ فرماتے ہیں) میں نے کہا میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، میں اس بات سے ڈرتے ڈرتے رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ میں نے آپ کو سلام کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةُ سُورَةٌ لَّهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ

الشَّمْسُ)) ”نُمُ قَرَأُ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)“

”میرے اوپر رات ایک سورت نازل ہوئی ہے، جو مجھے دنیا و فہما سے زیادہ

محبوب و پسندیدہ ہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) ”یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح دی“

عبداللہ بن احمد بن حنبل اشعریؒ نے بھی ایک اثر منقول ہے۔ امام خلال اپنی ”کتاب السنہ“ میں نقل کرتے ہیں کہ ”مجھے محمد بن ہارون اور محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ انہیں ابو حارث نے بیان کیا: میں نے ابوعبداللہ (احمد بن حنبل) سے اس معاملے کے بارے میں سواں کیا جو بغداد میں پیدا ہو چکا تھا، اور لوگ خیفہ کے خدو خدو (نفاوت) کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ احمد بن حنبل! آپ لوگوں کی نفاوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس کو برا جانا، اور وہ (احمد بن حنبل) فرماتے جا رہے تھے ”سبحان اللہ“ یہ خون کا معاملہ ہے، خون کا، میں نہ تو اس کو حق سمجھتا ہوں، اور نہ ہی اس کا حکم دیتا ہوں۔ صبر کرنا ہمارے لیے اس فتنہ سے بہتر ہے جس میں خون بہایا جائے، مال کو حد سے سمجھا جائے، اور اللہ کی حرام کردہ حدود اور مروجہ کو پا مال کیا جائے، امام احمد نے کہا: کیا تم یہ نہیں جانتے کہ فتنہ کے

دنوں میں لوگ کس حالت میں تھے؟ میں نے کہا: آج لوگ فتنہ میں مبتلا نہیں ہیں؟ امام احمد نے فرمایا: ہاں! یہ فتنہ حاص ہے، مگر جب کموار چنے گی تو یہ فتنہ و آزمائش عام ہو جائے گی، اور راستے کٹ جائیں گے، ان آزمائشوں پر صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور یہ چیز تیرے لیے بہتر ہے۔ کہ تیرا دین بچ جائے۔“

امام احمد کی اس بات سے مجھے دو حدیث یاد آئیں، جس کو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا۔ ہم نے صبح صبح چھینہ قہیہ کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ میرے در کے نیچے ایک آدمی آیا، اس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا، مگر اس کے باوجود میں نے اس کو نیزہ مار دیا۔ میرے دس میں تھوڑا شکار و تر دو پیدا ہوا۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا، ورتو نے اسے قتل کر ڈالا؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس نے تو یہ کلمہ اسلحہ کے ذریعے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اس کے مارے میں جانتا تھا کہ اس نے یہ دس سے نہیں کہا تھا، بلکہ سچے کے خوف سے کہا تھا! اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک دہرتے رہے، حتیٰ کہ میں یہ تمنا کرنے لگا کہ کاش کہ میں آج مسلمان ہو جاتا۔“

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہہ کرتے تھے کہ ”میں اس وقت کسی شخص کو قتل نہیں کروں گا جب تک اس کو اسامہ قتل نہ کریں۔“ یعنی اس کے بعد اسامہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے (سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے اختلاف کے دوران کہا) اے سعد! کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا:

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ سِدًّا)

(الاحزاب: ۲۹)

”تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد و عقیدہ نہ رہے، اور دین اللہ ہی کے

لیے ہو جائے۔“

تو سیدنا سعدؓ نے جواب دیا: ہم نے تو قس کیا یہاں تک کہ فتنہ نہ رہا، تو اور تیرے
ساتھی اس لیے قتل و لڑائی کر رہے ہیں کہ فتنہ برپا ہو جائے۔“^①

اس کے بعد خلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”مجھے علی بن عیسیٰ نے بتایا کہ میں نے ابن حنبل
سے سنا کہ انہوں نے واثق کی خلافت کے بارے میں کہا کہ فقہاء بغداد ابو بکر بن عبید بن علی
وفضل بن عباس یہ سارے جمع ہو کر میرے پاس آئے، اور اندرانے کی اجازت طلب کی۔
میں نے ان کو اندرانے کی اجازت دی، وہ اندر آئے اور انہوں نے کہا: اے ابو عبد اللہ اس
معاہدے نے اپنے بازو پھیلا لیے ہیں۔ یعنی عام ہو گیا ہے (ان کی مراد فتنہ خلق قرآن ہے) ان
سے ابو عبد اللہ نے کہا: تمہارا کیا ردہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس (واثق) کی امارت پر
راضی نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی بادشاہت ہمیں بھلی لگتی ہے۔ آپ ایک محدث کی طرف دیکھتے
رہے، پھر ان سے فرمایا: تم اس کو دل میں ضرور نہ سمجھو لیکن اس کی طاعت سے ہاتھ نہ نکادو،
اور مسلمانوں کی جمعیت کو نہ توڑو، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا خون نہ بہاؤ اپنی عاقبت
و آخرت پر نظر رکھو اور صبر کرو، یہاں تک کہ نیک لوگ سکون پائیں یا پھر فوجوں سے ان کو
سکون دلایا جائے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَمَنْ مَّوَدَّ النَّفْسَ فَلَيْسَ فِرَارِي مَا فِي النَّصَبِ وَالشَّرْعِ مِنَ الصَّلَاحِ
وَالْحَيَرِ. وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْاِسْقِيَاذُ لِنَصَبِ رَمُولٍ لِّلَّهِ صَبَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَشَرَعَهُ. وَلَيْسَ لَهُ مُعَارَصَنَةٌ بِرَأْيِهِ وَهَوَاهُ)).

”جس کے دل کو اللہ نے علم سے منور کر دیا ہے، تو وہ نصوص شریعت میں مصدق
واصدح اور خیر کو دیکھتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، یعنی وہ شخص علم نہیں تو اس کی پیروی
کرے، اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ ان نصوص کو اپنی رائے اور خواہشات کے
ساتھ ٹکراتا رہے۔“ (اور انکار کرتا رہے)“

تقصیب کی بنا پر نصوص کی مخالفت اس کی کئی قسمیں ہیں، وہ تقصیب یا تو قوم و بر در کی ہوگا یا پھر یہ تقصیب مذہبی ہوگا یا پھر جماعت اور گروہ کی بنا پر ہوگا۔

1: قوم و بر در کی تقصیب کی مذمت اور اس سے بچنے کی مثال سیدنا جابر بن عبد اللہ کی حدیث ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا جابر سے فرماتے ہیں کہ:

((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِنُفْهَاجِرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ "مَا بَالُ دَعَاؤِ الْجَاهِلِيَّةِ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ "دَعُوها فَلَهَا مُنْبَنَةٌ".))

”ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو دھتکارا اور آواز دے کر کہا: اے انصاریو! اور مہاجر نے کہا: اے مہاجر! وہ اپنے اپنے قبیلوں اور بر در یوں کو مدد کے لیے پکار رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جاہلیت کے دعوؤں اور پکاروں کا کیا حال ہے؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری کو دھتکارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑو، یہ بدبودار پکار اور دعوت ہے۔“^①

2: رجبی بات مذہبی تقصیب کی تو یہ پہلی تین صدیوں کے بعد خاص طور پر چوتھی و پانچویں صدی میں آیا ہے، ان دونوں زمانوں میں تقصیب بہت سخت ہو گئی، حتیٰ کہ بعض نے شافعی کی حنفی سے حنفی کی شافعی سے شادی ممنوع قرار دے دی۔

اس لیے جو شخص کسی معین و خاص مذہب کا پیروکار ہے اس کے اندر دو باتوں میں سے ایک

① صحیح بخاری کتاب المناقب رقم ۳۴۳۰ و کتاب التفسیر رقم ۴۱۴۲۔ صحیح مسلم

بات ضرور ہوگی۔

1۔ یہ تو وہ قرآن و سنت کو میزان و ترازو قرار دیتا ہوگا (اپنے مذہب کے بارے میں وارد اتوال کے لیے) اور یہی واجب ہے۔

2۔ یہ تو وہ اپنے مذہب کو قرآن و سنت کے لیے میزان قرار دیتا ہوگا تو یہ بات بہت ہی زیادہ غلط ہے۔

اور بعض لوگوں کی حالت تو یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا کہ بروہ آیت یا حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی یا تو اس کی تاویل کی جائے گی ورنہ اس کو منسوخ تصور کیا جائے گا۔

شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَمَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إِمَامٍ بَعَيْنِهِ اسْتَبْتَيْتَ فَإِنْ ثَابَتْ وَإِلَّا فَتَبَلَّ وَإِنْ هَلْ يَسْبِي غَايَ جَاهِلًا صَالًا))۔

"جو شخص یہ کہے کہ فلاں پر خاص امام کی اتباع واجب ہے تو اس سے تو کہنے کو کہا جائے گا (اگر وہ توہ نہیں کرے گا) تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص کی اتباع کرنا بہتر ہے، وہ جاہل و گمراہ ہے۔"

پس صحابہ کرام علیہم السلام سے فہم کے مطابق ہر شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم اور ضروری ہے۔

3۔ ربی جماعتوں اور فویوں کی تعصب کی بات تو یہ تعصب ہمارے زہن میں بہت ہے، اور اس پر وہ حدیث صادقہ آتی ہے جس کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اس حدیث پر یہ بات قائم کیا ہے:

[بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُزُوحِ عَنْ دَعْوَى الْإِسْلَامِ]

"اسلام کے دعویٰ (نام، پیمان) سے نکلنے کا بیان"۔

سیدنا حارث الشعمریؒ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا مجھے رب نے حکم دیا ہے، وہ سننا اور احانت کرنا، جب دکرنا، ہجرت کرنا، جماعت کے ساتھ منسلک رہنا۔ جو جماعت سے ایک باشت بھی نکل گیا، گویا اس نے اسلام کا پند اپنے گلے سے اتار دیا، لایہ کہ وہ رجوع کرے، اور جس نے جاہلیت کی پکار گائی وہ جہنم کا بندہ بنے گا، ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے، اور روزہ بھی رکھے۔ پھر فرمایا: اللہ کی پکار (نام سے) پکارو، اللہ نے تمہارا نام مسلمان، مومن، اللہ کا بندہ رکھا ہے، اور مومن اللہ کے بندے ہیں۔“^①

جماعتوں اور ٹویوں کے لیے حسب کی دو نشانیاں ہیں:

پہلی: اس حق بات کو ٹھکرا دینا جس کو اس جماعت کے ملاوہ کوئی اور بیان کرے، جس جماعت کی طرف وہ شخص منسوب ہے، یہ بعینہ وہ چیز ہے جس کے اندر یہودی واقع ہو گئے تھے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) (ال عمران: ۷۳)

”اپنے دین پر چنے والے کے علاوہ کسی اور کا اعتبار و یقین نہ کرو۔“

ابن قیم لجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دیکھنا دو باتوں سے بچنا (ان میں سے ایک یہ ہے) ”خواہشات کے معارض حق کو ٹھکرانے سے“ ورنہ تمہیں دوں کے پٹ دیئے جانے کی سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

(وَنَقِيبُ أَعْيُنَهُمْ وَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ)

(وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (الانعام: ۱۱۰)

”اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ اس پر

کابلی دفعہ ایمان، اے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔“

① مسند احمد: ۳/۲۳۰، ۲۳۱، صحیح ابن حزمہ: رقم ۳۸۳، ترمذی رحمہ اللہ سے ”صحیح“ کہا ہے۔

مزید فرمایا:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) (الاحزاب: ۲۴)

”اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالاؤ جب کہ رسول اللہ تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دس کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے۔“

یعنی اللہ اور اس کے رسول سنی تہذیب کی بات کو رد کرتا اور قبول نہ کرتا، اس پر یہ بات مرتب ہوگی کہ اس کے دس ورتق کی پہچان کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، تو پھر نہ ہی اس میں حق پہچاننے کی اور نہ ہی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

دوسری: ایک دوسرے کو بے وقوف و بد عقل کہنا، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ تھا، فرمان باری تعالیٰ ہے:

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ) (البقرہ: ۱۳)

”یہود کہتے ہیں کہ نصاریٰ (عیسائی) حق پر نہیں ہیں، اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تو رات پڑھتے ہیں۔“

یعنی وہ تو رات و انجیل کی شریعت کو جانتے ہیں، یہ دونوں کہیں اپنے اپنے وقت میں مشرور تھیں۔ لیکن ان دونوں نے کفر و عناد کی بنا پر فساد و فتنہ کا خط بات کا ذریعہ مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا انکار کیا۔

جب تجھے ضرورت محسوس ہو کہ تو جماعتی و تنظیمی تعصب کی بدعت محرمہ کا ادراک کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بغور پڑھ:

(وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلٌّ فِيْ جُزْءٍ مِّمَّا لَكَ بِهُمْ فَرِحُون ۚ) (الروم: ۳۲)

”اور مشرکین میں سے نہ ہو جو کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو نکڑے نکڑے کر دیا، در خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے، اس پر خوش ہے۔“

(اِنَّ الَّذِیْنَ فَرَّقُوا دِیْنَهُمْ وَكَانُوا شِیعًا اَلَسْتَ مِنْهُمْ فِیْ شَیْءٍ ۚ)

(الانعام: ۱۵۹)

”بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“

رسی بات اشخاص کے لئے تعصب کی تو اس پر یہ اثر صادق آتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ بتاؤ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دین دین پر ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دین پر؟

تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا:

((بَلَىٰ مَا عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ))

”(ان دونوں کے دین پر نہیں) بلکہ میں تو رسول اللہ ﷺ کے دین پر ہوں۔“

ایک اور مشہور اثر ہے کہ:

سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ((صِلْتُ الدَّسَّ))

”آپ نے تو لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عروہ وہ کیسے؟ عروہ بن زبیر نے کہا کہ آپ عشر ذی الحجۃ (ذولحجہ کے پہلے دس دن) میں لوگوں کو عمرہ کرنے کا حکم دیتے ہیں حالانکہ ان دنوں میں عمرہ کرنا صحیح نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس بات پر آپ اپنی ولدہ (ماء) سے کیوں نہیں پوچھ لیتے۔ عروہ نے جواب دیا کہ ابو بکر و عمر اس کا منکر نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ چیز (شخصی تعصب) تمہیں ہلاک کر دے گی، اللہ کی قسم میں سمجھتا

ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ روش نہ چھوڑی تو عنقریب اللہ تمہیں اس جرم کی پاداش میں عذاب دے گا۔ میں تمہیں اللہ کے رسول سے یہ بہر کی حدیث بیان کرتا ہوں، ورنہ جو ب میں سیدنا ابو بکر و عمرؓ سے اس کی باتیں کرتے ہو۔

یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مخلوق میں شرک کی ابتداء کی اصل جڑ بھی نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو ہے جس طرح کہ سیدنا لوح علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔
بن قیثم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ "قصیدہ نوئیہ" میں فرماتے ہیں:

و لحوہ کل الحوہ فہو علی الدی

ترك المخصوص لاحتل قول فلان

"جس شخص کے بارے میں بہت زیادہ ذر ہے (عذاب کا، گمراہ ہونے کا) وہ یہ شخص ہے جو نصوص (دلائل کتاب و سنت) کو کسی شخص کے قول کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔"

شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"اہل بدعت کی یہ عادت ہے کہ وہ کتاب و سنت اور آثار صحابہ و تابعین پر انحصار و بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا اعتماد و بھروسہ عقل اور لغت عرب پر ہے، ان کا اعتماد کسی کتب تفسیر پر نہیں ہوتا جو احادیث اور آثار صحابہ اور تفسیر بالمثل پر مشتمل ہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کا بھروسہ کتب ادب و کتب کلام پر ہے جن کتب کو ان کے بڑوں نے لکھا ہے، یہ طریقہ تو محمد و بے دین لوگوں کا ہے جو کتب فلسفہ و کلام اور کتب لغت کی باتوں کو توڑتے ہیں، لیکن کتب حدیث و آثار صحابہ حتیٰ کہ قرآن کی طرف بھی التفات تک نہیں کرتے، یہ لوگ نصوص انبیاء علیہم السلام سے بھی انحراف و عراض کرتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک تو یہ نصوص (بے فائدہ ہیں) حکم کا فائدہ تک نہیں دیتیں۔"

امام برہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((اعتز بدلت من دخل فیہا، ثم لم یستطع الخروج مہا))۔

”وہ شخص اُس بدعت سے دھوکھا جاتا ہے پھر اس سے نکلنے کی کوئی سہیل

نہیں پاتا۔“

سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اہل بدعت اور خواہشات پرست لوگوں سے ڈراتے رہتے تھے، اور پھر ڈرانے کے کئی انداز تھے۔ کبھی تو حیم و تعلم کے ذریعے، اور کبھی اہل بدعت کا رد کر کے، کبھی ان سے قطع تعلقی اور ان پر سختی کر کے، اور کبھی ان کے خلاف تالیف و تصنیف کے ذریعے ڈراتے، اور ان کے شر سے آگاہ کرتے۔ اس بارے میں سلف کے بعض مشہور اقوال ملاحظہ فرمائیں:

علاء اسامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وبرون محاربة البدعة والانام ... وترك العيبة لا مل

أظهر بدعة وهو يدعو إليها. فالقول فيه ليس بعيبه عسدهم))^①

”اہل اللہ بیٹ بدعت گناہ اور غیبت سے بچتے ہیں، ہاں اس شخص کے بارے میں بات چیت کرتے جس کا بدعتی ہونا واضح ہو جاتا ہو، اور وہ شخص اس بدعت کی دعوت بھی دیتا ہو، ایسے شخص (کی غیر موجودگی میں اس) کے بارے میں بات چیت کرنا اہل اس کے نزدیک غیبت نہیں ہے۔“

مدامہ بو عثمان انصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”اہل سنت بدعتی اور گمراہ لوگوں سے دور رہتے ہیں اور (دین کے مقابلہ میں)

خوش پرست اور جہالت والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ (اہل السنہ) ان بدعتی لوگوں سے بغض و نفرت رکھتے ہیں جو دین میں ایسی چیز گھڑ کر داخل کر لیتے ہیں جو دین میں سے نہیں ہوتی۔

اہل سنت (مل حدیث) ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے، اور ان کی صحبت کو اختیار نہیں کرتے ان کی باتوں کو نہیں سنتے اور ان کی محفل میں نہیں جاتے اور نہ ہی ان کے

ساتھ دین کے بارے میں بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرتے ہیں اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کانوں کو ان کے باطل امور سے محفوظ رکھنا چاہیے جو اگر کانوں سے گزر جائیں اور دلوں میں بیٹھ جائیں تو نقصان دیتی ہیں اور دل میں عجیب قسم کے وسوسہ و خطرات پیدا کر دیتی ہیں انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشا فرمایا:

(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) (الانعام: ۶۸)

”جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عجیب جوئی کر رہے ہوں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔“^①

اہم شوکانی رحمہ اللہ اس آیت (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) (الانعام: ۶۸) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس آیت میں اس شخص کے لئے ایک بہت بڑی اور عظیم نصیحت ہے جو شخص ان بدعتی لوگوں کی محضوں کی بابت نرمی برتتا ہے جو کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں اور کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو توڑ موڑ کر اپنی گمراہ کن خواہشات اور بدعات فاسدہ کی طرف لوٹاتے ہیں جو ان پر نکیر و نذیر نہ کرے اور جس گمراہی میں وہ ہیں ان پر اس گمراہی کو بھی واضح نہ کر سکے تو پھر کم از کم ان کی محض و محض سے اٹھ جائے یہ کام اس کے لئے آسان ہے کوئی مشکل نہیں۔

اس کی اس محض میں موجودگی میں ایک خرابی و برائی تو یہ ہے کہ منکرات سن کر خاموش رہا، اور بدعتی لوگ عام لوگوں سے اس کی موجودگی اور چپ رہنے کا تذکرہ کر کے ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں گے۔

اہم شوکانی فرماتے ہیں ہم نے ایسی تعداد اور ان گنت محفلوں کا مشاہدہ کیا ہے اور نصرت و مدد حق کے سے کھڑے ہو کر آواز بلند کی ہے اور ہم نے ان محفلوں میں جتنی ہمارے اندر طاقت تھی باطل کا رد بھی کیا ہے اور جو شخص شریعت مطہرہ کو اچھی طرح جانتا ہے اس کو اس بات کا علم و ادراک ہے کہ اہل بدعت کی محفلیں مفادات و برائیوں سے بریز ہوتی ہیں ان لوگوں کی محفلوں سے بھی بڑھ کر اس میں مفادات ہوتی ہیں جن میں کسی کام کو انجام دے کر حرمت الہی کو پامال کیا جاتا ہے۔

(اصل بات ہے کہ وہ ملامتوں، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں گے) خاص طور پر اس شخص کو جسے کتاب و سنت کے علم پر سوخ و پختگی نہ ہو تو اس پر کبھی کبھی ان کے جھوٹ و فریب اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اور اس آدمی کے دل میں گھر کر جاتے ہیں جس کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ عمر عزیز کا ایک حصہ اس بدعت پر عمل کرتے ہوئے گزار دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ بات بھی حق ہے، نیکو وہ سب سے گمراہ ترین اور منکر ترین کام ہوتا ہے۔^①

4۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فرقوں میں بٹ جانے اور ان میں خواہشات و بدعات کے پیدا ہو جانے کی بھی خبر دے دی ہے ورنجات کا فیصلہ اس جماعت کے حق میں کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرام کے طریقے پر چسب لگی اب یہ بات یک مسلمان پر لازم ہے کہ جب کوئی شخص بدعات و خواہشات کو عقیدہ بنا کر سرانجام دے یا پھر وہ ایسا کام کرے جو سنت کو کمزور کر دے تو اس قطعاً تعلق کرے ورنہ اس سے برات و بیزاری کا اظہار کرے اور اس کو زندگی و موت دونوں صورتوں میں چھوڑ دے (یعنی اس کے خوشی و غمی کے معاملات میں شریک

نہ ہو) جب کبھی ملاقات ہو تو سلام بھی نہ کرے اور اگر وہ سلام میں پہل کرے تو اس کا جواب نہ دے یہاں تک کہ وہ اس بدعت کو چھوڑ کر حق کی طرف وٹ آئے، امام بغوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا: تین دن سے زیادہ بات چیت چھوڑنا اس وقت حرام ہے جب اسکی وجہ سے محبت اور معاشرت پر منفی اثر ہو مگر جب قطع تعلق دین کے معاملات میں ہو اور دین کے حق میں ہو تو یہ گناہ نہیں بلکہ خواہشات پرست لوگوں سے اس وقت تک بات چیت بند رکھی جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔^①

4۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کہ میں کسی یہودی یا عیسائی کے ہاں کھانا کھاؤں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کسی بدعتی کے ہاں سے کھانا کھاؤں کیونکہ جب میں یہودی یا عیسائی کے ہاں کھانا کھاؤں گا تو اس بات میں میری پیروی نہیں کی جائے گی، لیکن جب میں کسی بدعتی کے ہاں کھانا کھاؤں گا تو وہ اس میں میری پیروی کریں گے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور بدعتی کے درمیان لوہے کا قلعہ ہو سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل کرنا یہ بدعت کے (بہت سارے) اعمال سے بہتر ہے اور جو شخص بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے تاکہ وہ اس بدعتی کو اللہ سے ڈرائے تو یہ صحیح ہے ورنہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ بھی عذاب کی لپیٹ میں نہ آجائے، اور اپنے دین کے بارے میں بدعتی سے بے خوف نہ ہو، اور اپنے معاملات میں اس سے مشورہ بھی نہ لو۔“^②

5۔ ابن مسعود فرماتے ہیں:

① شرح السنہ: ۲/۲۳۳، ۲۴۷

② حلیۃ الاولیاء، لابی نعیم: ۳۰۱/۸

”متوکل نے اپنے دور حکومت میں فتویٰ پوچھنے کے لئے امام احمدؒ کے پاس آدمی کو بھیجا کہ ہم حکومتی کاموں کے لئے عیسائیوں کو مزدور ملازم رکھیں یا پھر بدعتی اور خواہش پرست لوگوں کو ملازم رکھیں؟ امام احمد بن حنبلؒ نے فتویٰ دیا کہ عیسائیوں کو ملازم رکھنا بدعتیوں کو ملازم رکھنے سے بہتر ہے پھر جب متوکل کا قاصد چڑ گیا تو امام احمدؒ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے آپؒ نے سوال کیا۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ یہود و نصاریٰ تو ذلیل و رسوا کیے ہوئے ہیں اور ان کی برائی واضح ہے۔ لیکن اہل بدعت لوگوں پر ان کے دین کو گنہگار کرتے ہیں۔“^①

یعنی بن ابی شیبہؒ کہتے ہیں:

((إِذَا لَقِيتَ صَاحِبَ بَذْعَةٍ فَخُذْ فِي طَرِيقِ غَيْرِهِ)).

”جب آپ کسی بدعتی کو راستے میں دیکھو تو راستہ بدل کر لو۔“

امام احمد رحمہ اللہ اہل بدعت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((هُمْ مُخْتَفُونَ فِي الْكِتَابِ. مُخَالِفُونَ لِلْكِتَابِ. مُتَّفِقُونَ عَمَى

مُضَارَقَةِ الْكِتَابِ. يَنْكَلِفُونَ بِالْمُتَشَابِهِ مِنَ الْكَلَامِ. وَبَعْدُ عَوْنِ خُفَّالِ

النَّاسِ بِمَا يُنْسَبُونَ عَلَيْهِمْ)).

”یہ لوگ کتاب اللہ کے بارے میں مختلف، کتاب اللہ کے مخالف، اور کتاب اللہ کو

چھوڑنے پر متفق ہیں یہ کتاب اللہ کے قشاپہ سے بات کرتے ہیں، اور لوگوں کو (اپنی

خطا منہ پر ہونے والی باتوں کے ذریعے) دھوکہ دیتے ہیں۔“^②

لوگوں میں کچھ لوگ اہل بدعت اور اہل السنہ کے درمیان راہ پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ

تمہارے لوگوں کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اور جب ان سے اور ان جیسوں سے پوچھا جاتا

① الاذاب الشرعية ۱۵

② درہ التعارض ۴۴

ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام جماعتوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تفرقہ نہیں کرنا چاہتے حلقہ تک یہ بات ہی تفریق کی جڑ ہے اور سلف کی سیرت و طریقہ سے سراسر دوری ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”باطل و ناحق و غلط طریقہ سے (لوگوں کو) کافر قرار دینے والوں سے قریب کچھ لوگ ہیں جو اہل سنت و الجماعت کے عقیدے کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح ان کو اس عقیدہ کو جانا چاہئے یا پھر بعض عقائد کو جانتے ہیں اور بعض سے ناواقف و جاہل ہوتے ہیں۔ اور جن عقائد کو جانتے بھی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے بلکہ ان کو (لوگوں سے) چھپاتے ہیں (حد یہ ہے) کہ نہ تو وہ بدعات (جو کہ کتاب و سنت کے مخالف ہیں) سے روکتے ہیں اور نہ ہی ان کی مذمت و رد کا تعاقب کرتے ہیں بلکہ شاید وہ سنت اور اصول دین میں مطلق طور پر کلام کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت شدہ اور اہل بدعت و افتراق کی باتوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، یا پھر تمام مذہب کو اپنی اپنی جگہ صحیح کہتے ہیں۔ جس طرح کہ علماء ان مواقع جہتہ میں تمام لوگوں کے جہتہ کو صحیح و درست قرار دیتے ہیں جہاں اختلاف روا ہو، یہ طریقہ بعض مرجعہ، نام نہاد فقہاء، صوفیاء، اور فلسفیوں پر غالب ہے جس طرح یہ طریقہ اہل بدعت، اہل ہوی اور اہل کلام پر غالب ہے، یہ دونوں طریقے کتاب و سنت سے ہٹ کر ہیں۔“^①

اسی طرح شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

((إِنَّ أَهْلَ الْبِدْعِ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْمَعَاصِي الْمَشْهُوْبَةِ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِضَلَالِ الْخَوَاجِ

وہی عَنْ قَتَالِیْ اَنْفِیَ الطَّلَمِ))۔

”سنت اور اجماع کی روشنی میں اہل بدعت اس باتوں سے بدتر ہیں جو شہابی خواہشات کی وجہ سے معاصی و گناہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر ﷺ نے خوارج کے ساتھ قتال و لڑائی کا حکم دیا ہے مگر ظالم حکمرانوں نے لڑنے سے منع فرمایا ہے۔“

اور اس طرح شرابی کے بارے میں فرمایا:

((لَا تَلْعَنُوْهُ، هُوَ لَنْ يَّعْلَمَ اِلَّا اَنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ))^①

”اس پر لعنت نہ بھجواؤ اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ محبت کرتا ہے“

اور اس کے مقابلے میں ذوالخویرہ کے بارے میں فرمایا:

((اِنْ مِنْ صَنْصَنِیْ هَذَا قَوْمٌ یُّفْرُءُوْنَ الْفِرَافِرَ لَا یُجَوِّزُ حَاضِرُهُمْ،

یُفْرُقُوْنَ مِنْ الْاِسْلَامِ کَمَا یُفْرُقُ السُّبْهَ مِنَ الرُّمُیَّةِ))^②

”اس شخص کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔“

پھر ان دونوں گروہوں میں ایک اور فرق ہے کہ متبکار شخص نے تو ان گنہوں میں سے ایک گنہ کا ارتکاب کیا ہے جس سے اس کو منع کیا گیا تھا۔ مثلاً چوری، شراب نوشی اور ناحق طریقے سے دوس کا مال کھانا وغیرہ۔ جب کہ اہل بدعت کا گنہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت کی اتباع اور جماعت المؤمنین کے ساتھ منسلک ہونے کو ترک کیا ہے، جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔

① صحیح بخاری کتاب محمود رقم ۳۳۹۸، عن عمر بن الخطابؓ۔

② صحیح بخاری کتاب الامیاء رقم ۳۱۶۶ صحیح مسلم، کتاب نکاح رقم ۱۰۶۴ عن ابن

امام برہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من اهل رمدك
حاصة فلا تعجب، ولا بدخل في شيء منه حتى تسأل وستر
من تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد
من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثرا عيهم هتمسك به، ولا
تحدوده لشيء، ولا تحتر عليه شيئا فاسقط في الدر)).

”اے قاری اللہ آپ پر رحم کرے مرویات جو آپ شیخ خاص طور پر ہمارے دور کے
لوگوں کی توجہ پزنی نہ کریں اور نہ ان میں سے کسی چیز میں داخل ہوں جب تک علماء سے
سواں نہ کر لیں اور اس پر غور و فکر نہ کر لیں کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا پھر علماء حق
میں سے کسی نے کہی ہے یا نہیں؟ اگر اس بارے میں آپ کو ان سے کوئی اثر مل جائے تو اس
پر مضبوطی سے جم جائیں اور اس سے تہذیب نہ کریں اور اس پر کسی اور چیز کو ترجیح نہ دیں کہ نتیجتاً
جہنم رسید ہو جائیں۔“

امام برہاری رحمہ اللہ کی یہ بات ایک عظیم اصول کے تحت ہے جس پر منہج عمل امت
والجماعت کی بنیاد ہے اور ایک سنی طالب علم کو اس سے نا آشنا ہونا، حق وریہ نہیں کہ کیونکہ
امت کا اندرونی دشمن بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہے سیدنا ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا ہے میں نے اس کا مشرق و مغرب
دیکھا، یقیناً میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لئے زمین
سمیٹ گئی اور مجھے سرخ و سفید خزانوں کی چابیاں دی گئیں میں نے اپنے رب سے
دعا کی کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کرنا اور ان پر ان کے عداوت کسی اور کو
مسقط نہ کرنا جو ان کی جزا کاٹ دے۔ میرے رب نے کہا: اے محمد! جب میں کوئی
فیصلہ کر دیتا ہوں تو پھر اس کو بدلتا نہیں ہوں، میں تیری اس دعا کو قبول کرتا ہوں کہ

ان کو عام قحط سے ہدک نہیں کر دوں گا، اور ان پر ان کے علاوہ کوئی اور ایسا دشمن بھی مسط نہیں کروں گا جو ان کے اصل دین کو متا دے، اور اگر پوری دنیا کے کافر مل کر بھی ان پر حملہ کرایں تب بھی وہ ان پر ایسا تسلط حاصل نہ کر سکیں گے، (مگر یہ ضرور ہوگا) مسلمان ایک دوسرے کو ہدک کریں گے، اور قیدی بنائیں گے اور میں اپنی امت پر گمراہ گر پیشواؤں سے ڈرتا ہوں۔“^(۱)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں کسی حکم کھد بیرونی دشمن یہودی، عیسائی وغیرہ کا کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو بدلتا اور ملتا نہیں ہے۔ (یہودی، عیسائی) ہم پر اس وقت تک تسلط حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم خود ان کو رستہ مہیا نہ کریں۔ اور تکلیف و آزمائش اندرونی و داخلی دشمن کی وجہ سے آتی ہے جو گمراہ کرنے والے حکمران اور بدعات و شہات کے داعیان ہیں۔

ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) (۵)

(العنکب، ۱۳۱)

”اور اللہ ایمان والوں پر کافروں کو غلبہ برتر نہیں دے گا۔“

اس بارے میں کئی اقوال و آراء ہیں کہ اللہ رب العزت کافروں کو مومنوں پر کس لی ظ سے غلبہ نہیں دے گا:

- 1۔ کفار کو اللہ حجت، دلائل و براہیں کے لی ظ سے مومنوں پر غلبہ نہیں دیگا بلکہ کفار کے دلائل اللہ کے ہاں باطل و جھوٹ ہیں۔
- 2۔ بات سخت کے بارے میں ہے ری بات دنیا کی تو دنیا میں کفار مسلمانوں پر تکلیف و نقصان پہنچنے کے لی ظ سے طلبہ پالیں گے۔

3۔ لہذا ان کو مومنوں پر پائیدار تسلط عطا نہیں کرے گا بلکہ گروہ مومنوں پر یک دور میں غلبہ حاصل کر لیں گے تو حالات ان کو دوبارہ شکست خوردہ کر دیں گے اور مستقل مدد و نصرت الہی قبیحین و جبر و کار ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوگی۔

4۔ یہ آیت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، اور اس میں الحمد للہ کوئی شکال بھی نہیں ہے لہذا رب العزت نے اس آیت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ جب تک مومن لوگ ان چیزوں پر عمل پیرا رہیں گے، جن کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے رک جائیں گے، جن سے ان کو منع کیا گیا ہے، چنانچہ جب وہ بعض اوامر کو ترک کر کے عدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں گے، اور نوابی کا رستہ کا پ کر کے ان کے لئے اپنے اوپر غلبہ فتح کا دروازہ کھول دیں گے تو کفار اس دروازہ سے داخل ہو کر ان مومنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، جس طرح صحابہ کرامؓ نے حد کے دس ل کفار کے بے ایک سوراخ و راستہ چھوڑ دیا تھا، وہ (صحابہ کرامؓ) اس حکم کی حفاظت نہ کر سکے جو آپ نے ان کو دیا تھا، تو کفار نے ان کے اوپر غلبہ پانے کا راستہ پایا اور وہ اسی راستہ کے ذریعے ان پر داخل ہو گئے۔“

جب یہ بات واضح ہے اور اس پر اہل علم اور علماء کا اتفاق بھی ہے کہ بدعت گمراہ و نافرمانی سے زیادہ ہلاکت خیز ہے تو ان لوگوں پر یہ بات لازم ہے جن کا عقیدہ صحیح و سالم ہے کہ وہ اہل بدعت اور فکری و تحریری اور مغربی نظریات کی حامل تنظیموں کے کھوٹے پن کا پردہ چاک کریں اور لوگوں کے سامنے انکا گھٹیا و باطل ہونا واضح کریں اور اپنی صفوں پر داخلی دشمنوں کے خلاف اس طرح پہرے بٹھائیں جس طرح بیرونی دشمن کے سد باب کے لئے اس کا انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كَالْيَدِ يَنْتَفِلِخُ الْيَدُ تَغْسِلُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وَقَدْ لَا يَنْتَفِلِخُ الْيَدَانِ إِلَّا بِتَوْعَدٍ مِنَ الْحُسْبَانَةِ: لَكِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ مَنْ

النَّطَافَةُ وَالنُّعُومَةُ مَا تَخُذُّ مَعَهُ ذَلِكَ النَّحْشُ) ¹

”مومنوں کی مثال“ جس میں وہ ہاتھوں جھینسی ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے اور ہاتھ سے میل پکھیل اس وقت تک نہیں اتر سکتی جب تک اس میں کھر در اپن نہ ہو یعنی صفائی ستھرائی کے لئے اس کا کھر در ا سونا ضروری ہے، مگر مقرر نہیں اس بات کے لئے جس نے اس کے کھر درے پن کو ہارے لئے مفید بنایا ہے۔“

اہل علم پر یہ بات لازم و ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں اور اپنے علم و طاقت کے مطابق ان قلموں اور پرہیزگاروں کی بابت خواہ میں بیداری پیدا کریں۔ یہ اہل علم کے قوال سے چند مثالیں تھیں کہ داخلی و اندرونی دشمن بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک و ہلاکت خیز ہے۔ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فقہ ابو الوفاء علی بن عقیل نے کہا کہ ہمارے شیخ ابو الفضل اسدانی نے کہا:

”اسد م کا بدعتی نولہ اسلام کیسے طہین سے بھی زیادہ نقص اندہ ہے کیونکہ طہین دین کو بیرونی ذرائع سے بگاڑنا چاہتا ہے جب کہ بدعتی نولہ دین کو اندرونی طور پر بگاڑنا چاہتا ہے۔ ان کی مثال اس شہر والوں کی سی ہے جو شہر کے حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، درمختہ بن کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو باہر سے آکر ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو اہل شہر قلعوں اور شہر کا دروازہ کھولتے ہیں، (تاکہ بیرونی مددگار بھی اندر داخل ہو سکیں) لہذا یہ نولہ اسد م کے لئے اندرونی دشمن ہونے کی وجہ سے زیادہ خطرناک ہے (بلکہ یہ آئین کے سانپ ہیں)۔“ ²

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خوارج کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”صحابہ نے ان کو کافر قرار نہیں دیا اور صحابہ کے بعد بھی (ان کے بارے میں) مسلمانوں کا یہی طریقہ رہا بعد نہ ہی ان لوگوں کی طرح ان کو مرتد تک کہا جیسے زکاة کا نکار کرنے والے لوگوں سے سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا، باوجود اس بات کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث

صحیح میں فرمایا:

((كَلَابُ لُذْرٍ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ اَدِيمِ السَّمَاءِ. حَيْزُ قَبِيلٍ مِنْ قَبِيلٍ))^①
 "یہ خوارِ جہنم کے کتے آسمان تلے سب سے بدترین مقتول ہیں، اور یہ جسے قتل
 کر دیں وہ سب سے بہتر شہید ہے۔"

مقصود یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے سنے اوروں کی نسبت زیادہ نقصان دہ ہیں حتیٰ کہ یہ
 یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ ہر اس مسلمان کے قتل کے
 درپے تھے جو ان کی موافقت نہیں کرتا تھا، بلکہ مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھتے تھے، اور
 مسلمانوں کو کافر کہتے تھے۔ اپنی جہالت اور گمراہ کن بدعت کی بنا پر اس کو اپنا دین اور
 ایمان سمجھتے ہوئے تھے۔^②

یقیناً شریعت نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے پڑھنے سے منع کیا ہے کیونکہ
 چربی کے ساتھ زہریلی ملا ہوا ہے، سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. أَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتَابِ
 أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ. فَمَرَّاهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَعَضِبَ وَقَالَ "امْتَنِعُوا مِنْهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. وَاللَّهِ
 نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جَنَّكُمْ بِهَا بَيْضَاءُ بَقِيَّةٍ. لَا تَسْأَلُونَهُمْ عَنْ شَيْءٍ
 فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ هُنْكَدُنُوا بِهِ. أَوْ بِبَاطِلٍ فَنُصَدِّقُوا بِهِ. وَاللَّهِ
 نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ انْ مُوسَى كَانُ حَيًّا. مَا وَسَعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي)).

"سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کتاب لے کر آئے جو ان کو اہل کتاب میں سے کسی
 سے ملی تھی اللہ کے نبی ﷺ کو غصہ آگیا اور فرمایا کہ تم نہ کہنے والے ہو نہ ابن

① سان برہمدی کتاب التفسیر، رقم ۳۰۰۰، صفحہ ۶، مدارِ نبوی، رقم ۷۔

۱۔ "صحیح" ہے

② منهاج السنہ ۵، ۲۴۸، ۲۴۷

خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس اس سے بھی روشن چیز (دین) لے کر آیا ہوں، تم ان (اہل کتاب) سے کچھ نہ پوچھا کرو (کیونکہ کہیں یہ نہ ہو) وہ تمہیں حق بتائیں اور تم اسے جھوٹ کہو (اور جھنڈ دو) اور وہ تمہیں باحق و باطل چیز بتائیں اور تم اس کی تصدیق کر بیٹھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسیٰ علیہ سلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔^①

جب اہل کتاب کی منسوخ شدہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ بغرض استفادہ حرم ہے تو اہل بدعت کی کتابوں کا مطالعہ بالاولیٰ حرام ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ محمد بن عمر الزمخشری کے حالات زندگی کے تحت رقم طراز ہیں:

((صالح لکنہ داعیۃ الی الاعتزال اجار ما الله فکن حدرا من کشفاه۔))

”نیک تو تھے لیکن وہ معتزلی عقیدہ کی عمت دیتے تھے، اعدائے اس سے پناہ میں رکھے، ہندوان کی (کتاب) ”کشف“ سے بچ کر رہو۔“^②

حافظ بن حجر رحمہ اللہ امام ذہبی کا یہ (مذکور) کلام نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: امام ابو محمد ابن ابوجرہ اپنی ”بخاری کی شرح“ میں جب ان علماء کا تذکرہ کرتے ہیں جو اکثر امور میں غلطی پر ہیں تو فرماتے ہیں: ان میں وہ دُک بھی شامل ہیں جو زمخشری کی کتاب کے مطالعہ کو جزا فقرہ دیتے ہیں، اور زمخشری کو ابن عطیہ جیسے عظیم علماء پر ترجیح دیتے ہیں اور اس کتاب ”کشف“ کا نام تعظیم کے ساتھ لیتے ہیں۔

نیز فرماتے ہیں کہ ”کشف“ کا مطالعہ کرنے والا اگر اس کی ہر فتنہ یوں کو جانتا ہو تو اس کے سے کاپڑھنا صحیح نہیں کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ زہر اس میں داخل ہو جائے گا

① مہی دارمی، رقم ۴۳۵۔ شرح المسند، للبخوی، رقم ۱۳۲

② میزان الاعتدال ۳۵۱۳

اور اس کو پتہ بھی نہ چلے گا، اور اس کے مطالعہ کے سبب جاہلوں کو اس کی تعظیم پر آمادہ کر دے گا اور وہ رائج بات پر مرجوح کو مقدم کرے گا۔ اور اگر اس کو اس کی زمرہ فتنہ یوں کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر اس کے سوتے توجہ اولیٰ جائز نہیں کیونکہ یہ زہر اس کے اندر اس انداز سے داخل ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا ورنہ معتزلی و مرجی ہو جائے گا۔“ **واللہ الموفق** ①

ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو شخص گمراہ کن کتابوں کو جہد دے اور اسے ضائع کر دے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے امام مروزی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ میں نے (کسی سے) ایک کتاب عاریتاً (چند روز کے لئے مانگ کر لی) لی ہے، اس میں چند روئی قسم کی باتیں ہیں کیا اسے میں جلا دوں یا پھر اسے پھر زروں؟ امام احمد نے فرمایا: اسے جہد دو کیونکہ اللہ کے نبی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایسی کتاب دیکھی جسے انھوں نے نکھوایا اور قرآن کی موافقت دیکھ کر خوش ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کو (جلتے ہوئے) خور میں ڈال دیا۔“

امام بن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مقصود و مضبوط شریعت یہ کہ آلات موسیقی اور شراب کے برتنوں کو توڑنے کی بنسبت ان کتب کو جلا نا، تلف کرنا اور ختم کرنا زیادہ افضل ہے، جن میں جھوٹ اور بدعات بھری پڑی ہیں کیونکہ ان کا نقصان زیادہ ہے۔ اور جس طرح آلات موسیقی، شراب کی بھٹی اور برتنوں کے توڑنے پر کوئی کفارہ اور تاوان نہیں اسی طرح ان کتب کے ضائع کرنے پر بھی کوئی کفارہ و تاوان نہیں ہے۔“ ②

امام ذہبی فرماتے ہیں:

”حافظ سعید بن عمرو اسبرذعی کہتے ہیں کہ میں ابو زرعہ رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا

① لسان المیزان: ۶/۲۵۰

② الصرق لحکمۃ: ۲۸۴

سی اثناء میں ان سے حارث الحجری اور اس کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ابو زرہ نے سائل کو کہا کہ ان کتابوں سے بچو، یہ بدعت و ضدت کا پتہ ہیں، بلکہ ان کے بجائے تم قرآن اور حدیث رسول ﷺ کو پڑھو، ان میں اسکی تاثیر ہے جو دوسری چیزوں سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ تو ابو زرہ سے کسی نے کہا: ان کتابوں میں عبرت انگیز باتیں بھی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جس کے لیے کتاب اللہ (قرآن) میں عبرت و نصیحت نہیں اس کے لیے ان کتابوں میں بھی کوئی نصیحت نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ان کتابوں کو سفیان اور ماہک واداعی رحمہم اللہ نے لکھا ہے، لوگ بدعت کی طرف کتنی جلدی چلے جاتے ہیں؟ (اہم دہی فرماتے ہیں کہ حارث ۲۴۳ء میں فوت ہو گیا) حارث کے مثل کہاں ہیں؟ مگر ابو زرہ متاخرین میں سے بوطاہب کی "اقتوت" کو دیکھ لیتے تو کیا حکم نکالتے؟

"اقتوت" جیسی کتب کہاں ہیں؟ اور اسی طرح مگر ابو زرہ ابن جہضم کی "بہجة الاسرار" کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ اور سلمیٰ کی "حقائق التفسیر" کو دیکھ لیتے تو ان کا دماغ ہی زرجاتا، مگر ابو زرہ ابو حامد الطوسی القزالی "احیاء العلوم" (جس میں موضوعات کی بھرمار ہے) اور "غیۃ الطالبین" شیخ قادر کی، در "قصص الحکم و فتوحات مکیہ" (ابن عربی کی) جیسی کتابیں دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت و حالت ہوتی ورنہ کتابوں کے بارے میں وہ کیا حکم نکالتے؟ بلکہ جس زمانے میں حارث الحجری بدعتی ذوالہ قوم کا ترجمان تھا تو اس کے مقابلے میں اس زمانے میں حدیث کے اہم محدث بن ضہل رحمہ اللہ و رسیق بن راحویہ رحمہ اللہ جیسے سکڑوں لوگ تھے لیکن جب حدیث کے اہم ابن ادم طمیمی اور ابن شخانہ جیسے لوگ بن بیٹھے تو قطب العارفین صاحب "مصوص الحکم" (ابن عربی صوفی) اور ابن سفیان جیسے لوگوں نے ہی بننا تھا۔ اہم اللہ سے درگزر اور نرمی کے برتاؤ کا سوال کرتے ہیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ اگر ابوزرہ ہمارے زمانے میں موجودہ گمراہ کن کتب و مقامات اور (ملفوظات) کو دیکھ لیتے جو نئی نصیحت کی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے مخافت سنت اور فی سہ عقیدہ کی کھلی دعوت ہیں تو ابوزرہ کی یہ حالت ہوتی؟ یہ سارا کچھ مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد کے نام پر کیا جا رہا ہے، ایسے اتحاد سے اللہ کی پناہ جس سے نقد ناراض ہو۔

امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جب کھلی بھی کوئی ایسا فرقہ نہ ہو وہ ظاہر ہو جو عوام اور بے علم لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتا ہو اور اس گمراہی کو ان کے سامنے مزین کر کے بیان کرتا ہو تو یہ فرقہ مسلمانوں کے لئے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا ملیں، بلکہ یہ انسانوں میں سے شیطان ہیں۔ جب ان کے بارے میں شواہد مل جائیں کہ یہ فلاں گمراہ فرقہ کا ساتھ رکھتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دو کہ یہ گمراہ در بدعتی ہیں اور ان جیسے لوگوں اور فرقوں کے عیوب و نقائص لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو نقصانات مسلمانوں کو ان لوگوں سے متفرک کرنے کی وجہ سے لاحق ہوں گے اس کی نسبت وہ نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہیں جو ان لوگوں کے عیوب و نقائص بیان نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوں گے۔ خاص طور پر جب ان نقائص و عیوب کو صرف اس لیے نہ بیان کیا جائے اور ان لوگوں سے عوام کو متفرک اس لیے نہ کیا جائے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں پھوٹ پیدا ہوگی، اور یہ لوگ بھی ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسلمانوں اور ان دعا کے درمیان فرق کرنا آسان ہے کہ جن کے بدعتی ہونے کے شواہد واضح ہوں، اور ان پر دلائل کے ذریعے حجت قائم ہو چکی ہو۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں اور ان کے دعا اور ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں کے درمیان فرق کرنا آسان نہیں، مگر جب وہ نقصان دہ چیزیں جمع ہو جائیں تو ان میں سے آسان اور کم نقصان دہ چیز کو اپنانا بہتر ہوتا ہے، ایک نقصان دہ سے نقصان سے بڑھ کر ہوتا ہے، مثلاً گلے ہوئے ہاتھ کو کاٹ دینا اور ختم کر دینا یہ جان کو ختم کر دینے سے آسان و بہتر ہے اور یہی

”سپ سلی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ کہ ایک معاملہ کے بڑے نقصان سے بچنے کے لئے کم نقصان کو اختیار فرمایا کرتے۔“^①

محمد بن حسین آجری فرماتے ہیں:

((فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد حرج على مذهب عذلا
كالإمام أو جازا. فخرج وجمع جماعة وسل سيمه.
وانسحل قتال المسمين. فلا ينبغي له أن يعثر بقراءته للفقر.
ولا بطول قبمه في الصلاة. ولا بدوام صيامه. ولا بخس
الفاطه في العلم اذا كان مذهبه مذهب الحوارج)).

”کسی (مومن) کے لئے جو کسی خارجی شخص کے اجتہاد کو دیکھتا ہے یہ بات ناق
وزیر نہیں کہ اس نے خام یا عادل حکمران کے خلاف بغوت کی ہے اور یک
جماعت کو اس نے اپنے گرد جمع کر لیا ہے، اور اپنی کمزوری کو خفیہ کے خلاف سنت لیا
ہے، اور مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس شخص کو قرأت
قرآن، نماز میں لمبے سجدوں اور روزوں پر بیٹھنے سے دھوکہ نہ کھائے،
ورنہ ہی اس کے علمی غلطی کے حسن سے دھوکہ کھائے، خاص طور پر جب وہ شخص
خارجیوں والا مذہب رکھتا ہو۔“^②

شیخ احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”آمدی اور اس جیسے دوسرے لوگ جنہوں نے ان کے طریقہ کو عظیم طریقہ و راستہ

① موت شیخ ابن احمد فرماتے ہیں: ارفق بہ وظل سے بھی آپ سب سے بڑے کہ تھا کہ جو بھی یہ منہج اور دعوت
کے کراپے اس سے دشمنی مہر کی اس طرح جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گا اس کو بھی دنیا میں اس مخالفت و دشمنی کا
سما کر ناپڑے گا جس کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے کیا تھا۔

قرار دیا ہے (یعنی فدا سلف وغیرہ کے) اور انہوں نے ان کتابوں کو کتاب و سنت پر مقدم کیا جو انہوں نے بزم خویش اسلام کی خاطر لکھی ہیں، جو ان جہل لوگوں کی اصل بنیاد ہے کہ نفس انسانی کا کمال انہی کمالات کو حاصل کرنے سے ہے، یعنی معقولات کو اپنے احاطہ میں لانا اور مجبوبات کا علم حاصل کرنا، اور وہ ان کے طریقے پر چھے اور جہالت، حیرت اور اس بارے میں شک پڑ گئے جس کے بغیر نجات نہیں، نہ اس کی معرفت کے بغیر سعادت حاصل ہو سکتی ہے، چہ جائیکہ اس سے ونچ کمال حاصل ہو سکے۔“^①

امام بن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((ب هـ) هؤلاء المعارضين للوحي بالعقد بسوا امرهم على أصل فاسد وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها وجعلوها أصول ديبهم ومعتقدهم في رب العالمين هي المحكمة وجعلوا قول الله ورسوله هو المشابه الذي لا يستعاد منه علم ولا يقين))۔

”ان مخالفین وحی نے بنیاد یک فاسد و کمزور اصول کو بنایا ہے، وہ اس طرح کہ انہوں نے خود ساختہ اقوال کو ہی اپنے دین کا اصول بنایا ہے۔ اور (رب العالمین) کے بارے میں اپنے عقیدے ہی کو فیصلہ کن بنایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو متشابہ قرار دیا ہے جس سے علم اور یقین حاصل نہیں ہوتا۔“^②

تقلید شخصی حرام ہے:

مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ:

((فانظر رحمۃ اللہ کل من سمعت كلامه من هـ) رماك

① درہ المعارض ۲۸۶/۳

② الصواعق المرسلة ۹۹۰/۳

خاصہ فلا تعجلن۔ ولا تدخلن فی شیء منہ حتی تسأل وتسطرھل
تکلم بہ أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أو أحد من
العلماء؟ من وجدت فیہ اثرا علیہم فتمسک بہ، ولا تجورہ
لنہیء۔ ولا تحتر علیہ شینا فنسقط فی النار))۔

”دیکھیے! اللہ آپ پر رحم کرے کہ ہر وہ بات جو آپ منہیں خاص طور پر ہمارے دور
کے لوگوں کی تو انکی طرف جلدی نہ کیا کرو، اور نہ ہی اس پر وقت تک عمل کی کوشش کیا
کرو جب تک آپ علماء سے سوال نہ کرلو اور اس پر غور و فکر نہ کرلو، کہ (یہ
بات) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صی بہ یا پھر علماء حق میں سے کسی نے کہی ہے کہ نہیں؟
یہاں تک کہ صی بہ کرا صی یا علماء میں سے کسی نے اس بارے میں کوئی بات کی ہو تو اس
کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس سے تجبوز نہ کرو اور اس پر کسی چیز کو ترجیح نہ دو۔ وگرنہ
جہنم میں گرجاؤ گے۔“

منصف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ایک اہم مسئلہ کی طرف ہماری راہنمائی کرتی ہے وہ مسئلہ
تقلید ہے۔ مسئلہ تقلید کے بارے میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

”بندہ کو ان سے ذرنا چاہیے جو علم اور جاہل لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں اور یہ
سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ ان میں سے کسی سے چکی کی
آواز تو نہیں سنے مگر اس میں آنا نظر نہیں آئیگا، وہ جس کو علم کے اعلیٰ درجے پر سمجھتا
ہے وہ صرف ظاہری دنیا کا علم رکھتا ہے، اور وہ اس علم کے قریب بھی نہیں پہنچا جو علم
ولاد آدم کے سردار (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے ورثہ میں ملا ہے۔“

وہ کثرت قبل وقاب کے ذریعے لوگوں کی عزتوں اور ماحول تک پہنچ گیا چنانچہ ان میں
سے کوئی ظالم ہے جو اپنی بات میں چھوٹے علماء کے راستے پر بھی نہیں چلا بندہ گمراہ عوام اور
جاہل قصہ گوؤں جیسی بات کرتا ہے، ان میں سے کسی کی بات میں نہ تو درستگی ہوگی نہ کسی جواب

کی تحریر جیسے عقل مند بل علم کی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے انداز استدلال میں مجتہدین جیسی گہری سوچ و فکر ہے۔

بلکہ یہ تو اقوال احمد اور ان کے مآخذ کو نہ جاننے کی وجہ سے اچھی طرح اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکے جس کو متوسط درجے کے فقہاء جانتے ہیں۔ احکام شرعیہ کے بارے میں باطل کلام قبول نہیں کیا جائے گا، جو (کلام) ایسے گمراہ و بدعتی لوگ بیان کرتے ہیں جنہوں نے نوافرہوت سنن پیغمبر سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ درحقیقت وہ اپنی خوہشات و آراء کے مطابق (احکام بیان کرتے ہیں اور) کلام کرتے ہیں، یہ جھوٹ اور تحریف کے ذریعے بات کرتے ہیں، یہ دین میں وہ باتیں کر دیتے ہیں جو درحقیقت دین نہیں ہوتیں، اگرچہ وہ اپنی گمراہی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دین ہے، ان سے دور رہنا، ان سے چوکن رہنا، کیونکہ یہ دین اللہ کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہے، آپ سنن پیغمبر کا فرمان:

((لا تزال طائفة من أمتي على الحق طاهرين لا يضرهم من حلفهم ولا من بدلهم حتى يابيههم أمر الله وهم على دلت))^①

”میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، نہ تو ان کو ان کی مخالفت کرنے والے نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ہی وہ لوگ جو ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں گے وہ اسی طرح حق پر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ (قیمت) آجائے گا۔“

اسی طرح آپ سنن پیغمبر کا فرمان ہے:

((يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ مَنْ كُلِّ حَلَبٍ عُدُولُهُ، يَنْقُوصُ عَنْهُ نَخْرِبُ الْعَالِينَ، وَانْتِحَالِ الْمُنْطَلِبِينَ، وَأَوَّلِ الْجَاهِلِينَ))^②

① صحیح بخاری کتاب المناقب رقم ۳۴۴۴، عن معاوية بن جندب، صحیح مسلم کتاب الامارہ

رقم ۳۶۸۰۳، عن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه

② السنن الکبری، کتاب الشرح والحدیث، ۲۰۹/۱۰

”اس علم (علم قرآن و سنت) کو ایک جماعت کے بعد دوسری عاویں جماعت حاصل کرے گی، جو اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف اور اہل باطل کی جھوٹی باتوں اور جاپوں کی تحریف سے بھی اس کو پاک کرے گی۔“

اس تحریف و تاویل و تحاب کا ارتکاب بہت سارے فقہاء اور کچھ عام لوگوں سے ہوا جو دیندہ بھی تھے، زہاد و عبادت گزار اور اصداغ کے خواہاں بھی۔ لیکن ہر وہ شخص جس کے علم و عمل کا منبع وہ علم نہیں جو رسول اللہ ﷺ سے ورثہ میں ملا ہے تو وہ شخص مدعات و خواہشات سے بچ نہیں سکتا بلکہ اس کے تمام اعمال مدعت اور خواہشات نفسی پر مبنی ہوں گے۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ ابن مسعود اور ابی بن کعب میں حرکات و نقل کرتے ہیں کہ:

((الاقتصاد فی السنۃ حبیر من الاجتهاد فی البیعة))^①

”سنت کے مطابق تھوڑا عمل کرنا بدعت پر چلتے ہوئے زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے۔“

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((فانظروا افعالکم۔ فان کانت اقتصادا واحتیادا ان تکون علی منہاج الانبیاء وسنتهم))^②

”تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ مگر وہ انبیاء کے منہج پر ہونے چاہئیں۔“

پس سلفائے اہل بیت نے فرمایا:

((من أخذ فی دینا ما لیس منه فهو رد))^③

”جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاب کی جو اس میں نہیں تھی، پس وہ مردود ہے۔“

① المسند لمروزی، رقم: ۷۷، ۷۸

② کتابہ الرہد، لأحمد، ص: ۱۵۹

③ شرح السنۃ: ۱۳۳، رقم: ۱۰۴

خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جب بکر بن عیاش سے یہ کہا گیا کہ مسجد میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس اور وگ بھی آکر بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کے لئے بیٹھے گا تو وگ بھی اس کے پاس آکر بیٹھیں گے لیکن (فرق یہ ہے کہ) بل اللہ تو فوت ہو جاتے ہیں مگر اہل کا تذکرہ باقی رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو زندہ رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور اہل بدعت مر جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے ہے اس سے کہ انہوں نے ان چیزوں میں سے کچھ پر عیب لگایا، اور کیزے نکائے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ تو اللہ نے بھی اس سے براءت کا اظہار کیا، لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق ہیں:

(إِنَّ شَأْنَكُمْ هُوَ الْكِتَابُ) (الکونر: ۳)

”بے شک آپ کا مخاف ہی بے نام و نشان ہوگا۔“

وہ اسباب جن کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اکثر گمراہ ہوتی ہے ان میں سے بڑا سبب اندھی تقلید ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے احکام شریعت کے لی حک سے لوگوں کو تیس گروہوں میں تقسیم کیا ہے:

- 1۔ جو احکام شریعت میں اجتہاد کر سکتا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ جیسا اس کے اجتہاد نے اسے حکم دیا اس پر عمل کر لے۔
- 2۔ خالص مقلد ہو علم سے بالکل کوراہو۔ اس کو ایک گائیڈ و رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کو چلائے۔
- 3۔ تیسرا وہ جو مجتہد کے درجہ کو نہ پہنچا ہو، لیکن دلیل اور اسکے مواقع ستموں اور رائج اور مرجوح قرار دینے میں اس کا ذہن صحیح کام کرتا ہو۔^①

1: امام شافعی نے آخری قسم اوروہ کو چوبی دو قسموں کے درمیان گردانا ہے کہ گرامر ترجیح کا اعتماد کریں تو وہ مجتہد ہے اور اگر ترجیح کا اعتبار نہ کریں تو وہ عام ان پڑھ جاہل لوگوں کے حکم میں

ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے جسے بعض علماء نے اتباع کا درجہ دیا ہے^①، مقلد و رقیع کے درمیان فرق آگے بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ

شیخ عبدالرحمن بن حسن آس اشیح فرماتے ہیں:

”براہم کے پاس علم کا کچھ ہی حصہ ہوتا ہے پور نہیں، لہذا ہر مکلف (عقل، بالغ اور مسلم) پر یہ بات واجب ہے کہ جب اس کے پاس کتاب وسنت کی دلیل پہنچ جائے اور اس کے معنی کا فہم بھی حاصل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس تک پہنچ کر اس پر عمل کرے اگرچہ بعض لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہوں جس طرح کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے:

(اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔)

(الاعراف: ۳)

”اور تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور رب کو چھوڑ کر دوسرے فریقوں کی اتباع مت کرو۔“^②

یہاں پر شیخ نے جو شرط لگائی ہے کہ (وہ اس کے معنی کو سمجھ جائے) اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے مسلمان کتاب وسنت کی ہدایت و رہنمائی سے منہ موڑنے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس امت کے سلف (صحیہ کرام و تابعین) کے طریقے کو چھوڑنے کے سبب اندھی تقلید میں گرتے جا رہے ہیں، بلکہ شریعت کی مخالفت میں گرتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجہ میں امت مسلمہ گمراہوں، جہانغلوں و فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔

تقلید کی حرمت کے متعلق ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول:

ابن قیم رحمۃ اللہ نے تقلید حرام کی تین قسمیں بیان کی ہیں:

- 1۔ اس چیز سے منہ موڑنا جو اللہ نے نازل فرما کی ہو، اور اس کی طرف رجوع نہ کرنا، بلکہ صرف آباء و اجداد کی تقلید پر اکتفا کرنا۔
- 2۔ اس شخص کی تقلید کرنا جس کے بارے میں مقتد (تقلید کرنے والا) یہ بھی نہ جانتا ہو کہ یہ شخص اس قائل بھی ہے کہ اس کے قول کو لیا جائے۔
- 3۔ مقلد کے قول کے برعکس حجت قائم ہو جانے اور دلیل کے ظاہر ہو جانے کے بعد تقلید کرنا۔

اجتہاد میں کسی کے پیچھے چلنا:

امام ابن قیم رحمہ اللہ کی تقلید محرم (تقلید کی وہ صورت جو حرام ہے) کی تقسیم سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ جو شخص ان قسم میں سے کسی کو بھی اختیار کرتا ہے اس کی مذمت اور اس پر مذمت ہی کے مطابق ہوگی، اور جو ائمہ کرام نے تقلید کی مذمت کی ہے، وہ بھی (انہی اقسام) کے تناظر میں کی ہے۔

شیخ عبدالرحمن بن حسن آل شیخ فرماتے ہیں:

”امام احمد کے اس قول: ”مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کوئی حدیث سنتے ہیں، اور اس کی سند کی صحت کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو چھوڑ کر سفیان وغیرہ کی رائے کو لیتے ہیں۔“ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دلیل پختہ سے پہلے کی گئی تقلید مذموم نہیں ہے بلکہ منکر یہ ہے کہ دلیل کے پہنچ جانے کے بعد دلیل کو چھوڑ کر ائمہ میں سے کسی ایک امام کے قول کو ترجیح دی جائے۔

کن مسائل میں تقلید جائز ہے اور کس کے لئے؟

شیخ عبدالرحمن بن حسن فرماتے ہیں:

((لا تسوع المقلید الا فی مسائل الاجتہاد التي لا دلیل منہا

یرجع الیہ من کتاب ولا مسنة))۔

”تقلید صرف اجتہادی مسائل میں جائز ہے جس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہ ملے جس کی طرف اس مسئلہ کے حل کے لیے رجوع کیا جائے۔“^①

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اجتہاد صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے:

- 1۔ جس کے بارے میں سرے سے کوئی نص نہ ہو۔
  - 2۔ اس مسئلہ میں نصوص تو ہوں مگر بظاہر آپس میں متعارض و متخالف ہوں، اس صورت میں یہ بات لازم ہے کہ اجتہاد کے ذریعے تو ان دونوں میں جمع کی صورت پیدا کی جائے یا پھر ایک نص کو دوسری پر ترجیح دی جائے۔“^②
- امام احمد کا یہ اصول ہے کہ تعارض کے وقت ایک نص کو دوسری نص پر ترجیح دینے سے پہلے آثار صحیحہ اور اس نص کے بارے میں ان کے فہم کو ضرور دیکھتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے کچھ نہ ملے تو پھر اپنی طرف سے اجتہاد کرتے ہیں۔
- شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

”اجتہاد کی مسائل میں اگر کوئی آدمی علماء میں سے کسی ایک کے قول پر عمل کرتا ہے تو اس کی مذمت نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے تعلق توڑا جائے گا، اور اگر اس مسئلہ میں دو قول ہیں تو وہ ان دونوں میں سے ایک (کو ترجیح دے کر اس) پر عمل کرتا ہے تب بھی اس کی مذمت نہیں کی جائے گی (اور اگر وہ ترجیح نہیں دے سکتا) تو وہ رائج قول کے معاملہ میں علماء میں سے کسی ایک کے اجتہاد پر چلے گا۔“^③

یعنی بات کہ کس کے لیے اجتہاد پر عمل کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر اس آدمی کے لیے اجتہاد پر عمل کرنا جائز ہے جو دینی شرعی مسائل میں سے کسی مسئلہ کے حکم کو جاننے سے قاصر و عاجز ہو۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس مسئلہ کے بارے میں وہ کسی ایسے عالم سے سوال

① اصول الفقہ علی روضة الناظر ص ۲۱۵ ۲۱۴

② فتح المجہد ص ۳۴۵

③ مجموع الفتاویٰ ۲۰۷/۴۰

کرے جس کو وہ اس مسئلہ کے بارے میں دین (علم) اور علم کے اعتبار سے پختہ سمجھتا ہو، تو اس حالت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عالم کی بات پر عمل کرے۔ چنانچہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کو جاننے سے عاجز ہے اس صورت میں کسی ایسے دین دار عالم کی پیروی کرے جس کے بارے میں وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس (عالم) کے قوس و بات سے کسی اور کی بات رائج ہے، تو ایسا کرنے پر نہ تو اس کی مذمت کی جائے گی، اور نہ ہی رد و تنقیب کیا جائے گا، بلکہ اس کا یہ فعل قابل تعریف ہے۔“¹

تقلید اور اتباع میں فرق:

مفتی احمد الرشیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تقلید اور اتباع کے درمیان جو فرق ہے، اس فرق کو حنا ضروری ہے، جہاں اتباع ہوگی وہاں تقلید ہوگر جائز نہیں ہے، اس بات کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جس مسئلہ میں کتاب، لہذ، یا سنت رسول، یا پھر مسلمانوں کے اجماع میں سے اگر کوئی دلیل اس مسئلہ میں مل جاتی ہے تو اس مسئلہ میں کسی بھی صورت میں تقلید جائز نہیں ہے، کیونکہ جو اجتہاد (نفس کے مخالف ہو) وہ اجتہاد باطل و فاسد ہے، اور کسی کے اجتہاد پر عمل صرف اجتہادی مسئلہ میں جائز ہے، کیونکہ نصوص (دائل) کتاب و سنت مجتہدین پر حاکم (فیصل) ہیں، ان (مجتہدین) میں سے کسی کو بھی مانق و ذمیا نہیں کہ وہ ان دونوں کی مخالفت کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔“

اور اس مسئلہ میں بھی تقلید جائز نہیں جو کتاب و سنت یا اجماع کے خلاف ہو، کیونکہ حق کے علاوہ کسی اور چیز میں کسی کو نمونہ و اسوہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ اور جس چیز (مسئلہ) پر نصوص شرعیہ دلالت کریں ان میں صرف اور صرف اتباع ہے۔

جس مسئلہ پر کتاب و سنت میں سے کوئی ایسی نص دلالت کرے جو کسی دوسری نص کے معارض نہ ہو، (اس مسئلہ میں) بھی نہ تو اجتہاد کیا جاسکتا ہے، ورنہ ہی تقلید کرنا جائز ہے۔

اتباع و تقلید کے درمیان فرق یک واضح اور معروف معامد ہے جس کے بارے میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، جو کام وحی پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے وہ اتباع ہے، تقلید نہیں۔ مذکورہ بالا عمل کو آیات قرآنیہ میں اتباع کا نام دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

(اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ خِوَانَةِ اُولِي الْاَسَاءِ)

(الاعراف: ۳)

”اور تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور رب کو چھوڑ کر دوسرے فریقوں کی اتباع مت کرو۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

(وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) (لنور: ۵۵)

”اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔“

نیز فرمان باری تعالیٰ ہے:

(اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحِي اِلَيَّ مِنْ رَبِّي) (الاعراف: ۲۰۳)

”آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔“

اور بن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کی بھی تصریح فرمادی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مسائل کو حاصل کرنا بھی اتباع کے قبیل سے ہے، نہ کہ تقلید کے قبیل سے۔

مسئلہ تقلید کے قواعد و ضوابط

- 1۔ مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنے والے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ جس سے اجتہاد پر عمل کر رہا ہے، صرف اس طور پر مانے کہ جس علم کی حاجت ہے سے اس کا علم ہے اور اس طور پر کہ وہ اس علم سے استفادہ کا ذریعہ ہے چنانچہ جب اسے اس کا علم یا گمان غائب ہو کہ جس کی بات پر وہ عمل کر رہا ہے، وہ غلطی و خطا پر ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی بات چھوڑ دے، کیونکہ غلطی و خطا کا امکان ہر شخص میں موجود ہے۔
- 2۔ جس کی تقلید میں شرعاً غلطی واضح ہو جائے اس کی تقلید پر اڑ نہ رہے۔
- 3۔ یک عام شخص کو چاہیے کہ وہ فتویٰ صرف اس شخص سے معلوم کرے جس کے بارے میں اس کو غالب گمان ہو کہ وہ فتویٰ دینے کے قابل و نفع ہے، اور اگر ایک شہر میں کئی مجتہد ہوں تو وہ جس سے چاہے سوال کر لے۔
- 4۔ ایک متعین مذہب پر اڑے رہنا، اور ایک مخصوص عالم کی تقلید کرنا، اس مدار میں کہ جو وہ حکم دے، اس پر عمل کرے اور جس چیز سے وہ منع کرے، اس سے رک جائے، باطل و ناحق ہے، درحقیقی اصل ہے جس کی وضاحت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:
 ((ولا يجب على أحد من المسلمين تشييد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول))۔
 ”کسی مسلمان پر علماء میں سے کسی متعین شخص کی اس کی کبھی ہوئی تمام باتوں میں تقلید کرنا واجب نہیں ہے۔“^①

اور جس شخص نے اپنے آپ کو علماء میں سے کسی ایک متعین عالم کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، اس کے لیے یہ بات جائز و صحیح نہیں کہ اس کی نسبت کی بنیاد پر لوگوں سے دوستی و دشمنی رکھے ایسا کرنے والے بدعت میں سے ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((ومن مصب شخصنا کائنات من کائنات وعلیٰ موبہضہ فی القول والعقل فہو [من الدین عرفوا دیہم وکائنوا شیعا]))^①.

”جس نے کسی شخص کو کھڑا کر یا چاہے وہ کوئی بھی ہو اور قول و فعل میں اس کی موافقت کی بنیاد پر دوستی و دشمنی کیا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے اپنے دین کو جدا کر لیا اور ایسے لوگ گروہ گروہ بن گئے۔“

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

”ایسی نسبت جس کی وجہ سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو، اور اس میں جماعت و اختلاف و محبت سے نکل کر فرقہ بندی اور بدعتوں کی رو پر چلنا پڑے، اور سنت رسول ﷺ ورتبہ کو چھوڑنا۔ زم آئے یہ وہ چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے والے گنہ گار ہوگا، ورنہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جائے گا۔“^②

اتباع کے متعلق ایک اہم اصول:

غیر مجتہد کی خطا گمراہی ہے، جس کا سبب خواہشات کو حکم بتا دینا، تشابہات کی اتباع کرنا اور جماعت سے الگ ہو جانا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا امام، یا ساتھی، یا وہ خود ہی اپنے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ مجتہدین میں سے ہے، اور اس کا قوت قابل

① مجموعہ المقادیر: ۲۰/۲۹۲

② مجموعہ المقادیر: ۲۰/۵۴۰

اعتبار ہے، کبھی وہ کسی جزء کی مخالفت کرتا ہے جو کہ یلکی چیز ہے اور کبھی وہ کلیات شرعیہ میں سے کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ کلیات، احوال اعتقادات میں سے ہوں یا احوال اعمال میں سے۔ چنانچہ آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ کلیات شرعیہ کو ڈھاتے ہوئے جزئیات شرعیہ کو اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ابتدائی رائے سے جو چیز ظاہر ہو، اس چیز کے معنی کا احاطہ کیے بغیر اسی طرف چل پڑتا ہے، اور احتیاجاً نص کی طرف رجوع نہیں کرتا، ورنہ ہی ان چیزوں کے فہم میں مرویات صحیحہ پر کونسی تسلیم کرتا ہے، اور ان کاموں پر جو چیزیں اس کو ابھرتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

- 1۔ نفس میں موجود بعض حوشت جو وضع ذیل سے ہدایت یافتگی کے ترک پر ابھرتی ہیں۔
- 2۔ اپنے علم کی رسائی میں نا انصافی اور عاجزی کا اعتراف نہ کرنا۔
- 3۔ طب علم کے نتیجہ کے حصول میں غلبت اختیار کرنا، چنانچہ یہ وہم رکھنا کہ وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ کا ہے۔
- 4۔ مقاصد شرعیہ سے جاہل ہونا۔

افتراق واختلاف سے بچانے والے اسباب

1۔ ہر معلوم حق کی نشر و اشاعت مطلوب نہیں ہوتی، اگرچہ وہ علم شریعت میں سے ہو، بعض حقائق ان میں ایسے ہیں جس کی نشر و اشاعت ضروری ہوتی ہے، اور شریعت کا زیادہ تر حصہ ایسا ہی ہے، ورنہ میں سے بعض حقائق کی تو علی طلاق نشر و اشاعت مقصود نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہے تو کسی مخصوص حال، وقت یا شخص کے متبار سے، کیونکہ یہ اگرچہ حق ہے لیکن اس سے فتنہ پھیلتا ہے، صحیح مسلم میں سیدنا علی و سیدنا ابن مسعودؓ میں یہ روایت ہے: ((حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَحْفَظُونَ))

"لوگوں کو ایسی حدیث بیان کر، جنہیں وہ سمجھ سکیں۔"

ایک روایت کے الفاظ ہیں: ((بِمَا يَحْفَظُونَ))

((اَنْزِلْنَاهُ اَنْ يُكَذِّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ))

"کیونکہ تم چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول سچے ہیں، کیونکہ یہ کیونکہ یہ؟"

اور "صحیحین" میں سیدنا معاذ بن جبلؓ کی حدیث ہے: "کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے

دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا تُنْشِرُهُمْ فَيَتَكَلَّمُوا))۔

"ان کو یہ خبر نہ دو ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔"

"صحیح بخاری" میں سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ، اور عبد الرحمن بن عوفؓ میں سے روایت

ہے: "کاش تم حاضر ہوتے اس وقت جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروقؓ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا: فلاں شخص کہتا ہے کہ اگر امیر المؤمنین وفات پا گئے تو ہم فلاں کی بیعت کر میں گے۔

سیدنا عمرؓ یہ کہتے ہیں کہ البتہ ضرور میں رات کے وقت کھڑا ہوں گا، اور اس گروہ کے

لوگوں کو ذرا اڑوں گا جو ان لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں۔ (صحیہ کرام میں جہ کو) میں کہتا ہوں آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ بے شک موم حج میں بہت سے غیر تہذیب یافتہ لوگ اکٹھا ہوں گے اور وہ آپ کی مجلس پر غائب آجائیں گے، میں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آپ کی بات کو صحیح قرار نہ دیں اور ہر طرف پھیلا دیں، لہذا آپ رکھیں یہاں تک کہ مدینہ، "دار ہجرت" اور "دار سنت" پہنچ جائیں، دراصل یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین و انصار کے ساتھ بیٹھیں، وہ آپ کی باتوں کی حفاظت کریں گے، اور اسے صحیح قرار دیں گے تو انھوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں ضرور مدینہ میں سب سے پہلے جہاں ٹھہروں گا یہ کام انجام دوں گا۔"

2۔ بتائی علم والے کے سامنے انتہائی علم کی باتیں نہ ذکر کی جائیں، بلکہ ابتدائی علم والے کی درجہ بدرجہ کم علم سے زیادہ علم کی طرف راہنمائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(كُونُوا اَرْثِقِيْنَ يٰۤاُولِیْ اَلْبَعْدِیْنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اَلْكِتٰبَ وَیَمَّا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ ۝۷۹)

(آل عمران: ۷۹)

بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔

"اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: یعنی لوگوں کو کم علم سے زیادہ علم کی طرف تربیت دیتے ہیں۔"

3۔ قاعدہ "سد لذرائع" کا اہتمام کرنا، اس کی دو اقسام ہیں پہلی یہ کہ فعل کی مصلحت اس کی مفسدات پر غائب ہو، دوسری یہ کہ فعل کی مفسدات اس کی مصلحت پر رائج ہو، اس طرح یہاں اس کی چار قسمیں ہیں:

1: مفسدات کی طرف لے جانے والا وسیلہ، جس طرح نشر اور چیز کا پینا شر کی طرف لے جاتا ہے، اور زنا اختط لیبہ (کئی مردوں کی منی کا ایک رحم میں جمع ہو جانا، اس سے عدمیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے) کی طرف اور فساد فراش (یعنی بچہ صاحب فراش کا بے یا اس کے

غیر کا) کی طرف لے جاتا ہے۔

2: ایک ایسا وسیلہ جو مباح تو ہے لیکن اس مباح چیز سے مفسدہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا جائے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نکاح کرے لیکن نیت طلاق کی ہو۔

3: وسیلہ مباح ہو، اور اس مفسدہ کا ارادہ بھی نہ ہو، لیکن وہ وسیلہ کثر مفسدہ کی طرف لے جاتا ہو، اور اس مباح چیز کی مفسدہ اس کی مصلحت پر غالب ہوتی ہے، جیسے ”اوقات ممنوعہ“ میں نماز ادا کرنا اور بیوہ عورت کا عدت کے ایام میں بناؤ سنگار کرنا۔

4: وسیلہ ہے تو مباح لیکن کبھی کبھی مفسدہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اس وسیلہ کی مصلحت، اس کی مفسدہ پر رائج ہے، جس طرح کہ اس عورت کو دیکھ جس کے لیے نکاح کا پہنچا ہوا ہو، یا اوقات ممنوعہ میں سہمی اعمال انجام دینا۔

کتاب وسنت سے اس کی مثالیں:

لہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) (الانعام: ۱۰۸)

”مشرکین کے معبودوں پر طعن و تشنیع نہ کرو کہ وہ اللہ پر دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم کے طعن و تشنیع کریں گے۔“

لہ تعالیٰ نے ”اللہ المشرکین“ پر طعن و تشنیع سے منع فرمایا ہے، کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ پر طعن و تشنیع کا سبب نہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے سے بچنا، ہمارے ان کے معبودوں کو گالی دینے کی مصلحت پر رائج ہے۔

اس کی ایک دوسری مثال کہ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو یہ فرمایا:

(اٰخْبَاۤءِ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ ظٰلِمٌۭ ۭ۟۟۟ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيْسَ لَكَۢ لَعَنَتُهُۥ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی) (طہ: ۴۳، ۴۴)

”تم دونوں سرکش فرعون کے پاس جاؤ، پس اس سے نرم لہجے میں بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے کفر کے اعتبار سے اپنے سب سے بڑے دشمن، اور مخلوق میں سب سے بڑے نافرمان کے یہی ں دونوں کو نرم لہجے میں بات کا حکم دیا ہے، تاکہ سخت بات حق ہونے کے باوجود کہیں اس کے لیے نفرت اور عدم صبر کا باعث نہ بن جائے، اور اس پر حجت قائم نہ ہو سکے، لہذا ان دونوں کو جائز بات سے منع فرمایا تاکہ اس کا نتیجہ کسی مکروہ بات کی صورت میں نہ نکلے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔

3: تیسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین سے قتل سے رک جانا ہے، اور یہ نہ ایک مصلحت کے سبب تھا کہ قتل منافقین، اسلام سے عیسائیوں کی نفرت کا باعث نہ بن جائے، لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے، اور پھر یہ قول، مسلم اور غیر مسلم دونوں کے یہی اسلام سے نفرت کا باعث بن جاتا اور نفرت اسلام کی مفسدت (فساد) ترک کھل منافقین کی مفسدت سے بڑی تھی جب کہ تالیف کی مصلحت قبل منافقین کی مصلحت سے بڑی ہے۔

4: چوتھی مثال اللہ تعالیٰ کا مکہ میں مومنین کو، انتقام لینے سے منع کرنا، اور عفو و درگزر کا حکم دینا ہے تاکہ مومنین کا انتقام لینا ایک عظیم مفسدت کا ذریعہ نہ بن جائے جو خطر انداز کرنے اور ظلم اٹھانے کی مفسدت سے بڑھ کر ہے، اور مومنین کے دین و جان و راہ کی حفاظت کی مصلحت، اتمام اور مقادیر کی مصلحت پر رائج ہے۔

5: پانچویں مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمرانوں سے قتل کو منع فرمانا ہے، اگرچہ حکمران خام ہی کیوں نہ ہوں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، ان پر خروج کرنا منع ہے۔ اور یہ ایک بڑے فساد اور حکمرانوں سے قتل کے سبب کثیر شر کے سدباب کے لیے ہے، جیسا کہ واقع ہے کہ ان سے لڑائی اور بغاوت کے سبب اس سے کہیں زیادہ فساد آیا ہے جسے وہ پہلے سے جھیل رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

((دُبُوعٌ لِحَيِّمَيْنِ، فَاَقْبِلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا))¹.

”جب دو شخصوں کی بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔“

اور یہ حدیث اسی فتنہ کے سد باب کے لیے ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وَعَلِمَ أَنَّ الْحُرُوجَ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهِينِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَحْلٌ دَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ لَا يَرِيدُ إِلَّا الْحَيَرَ، فَلَا يُقْدِي بَرْلَهُ، فَلَهُ هَالَتْ، وَآخَرُ عَابِدِ الْحَقِّ وَحَالِفٍ مِنْ كَأَن قُبْنَهُ مِنَ الْمُتَعَصِّينَ، فَهُوَ صَالٍ مَصْرٍ، شَيْطَانٌ مُرِيدٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، حَقِيقٌ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ، أَنْ يَحْدَرَ الْمَاسَ مِنْهُ، وَيَبِينَ لَهُمْ فَصْنَهُ، لَسَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي بَدْعَتِهِ فَهَلْكَ)).

”جان لو کہ راہ مستقیم سے خروج دو طرح سے ہوتا ہے، پہلا یہ کہ ایک شخص راہ سے ہٹ جائے جبکہ اس کا مقصد خیر ہو، تو اس شخص کی غرض کی اقتدائیں کی جائے گی کیونکہ وہ بہک چکا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو حق سے بغض رکھتا ہو اور اپنے سے قبل کے متقین افراد کی مخالفت کرتا ہو، تو ایسا شخص گمراہ، گمراہ گمراہ اور اس امت کا ہٹ و حرم ہے۔ اور جو شخص اس کی حقیقت جان لے اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو اس سے بچائے اور ان کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کرے تاکہ کوئی شخص اس بدعتی کی بدعت میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جائے۔“

مصنف فرماتے ہیں: ”پہلا یہ کہ ایک شخص راہ سے ہٹ جائے جبکہ اس کا مقصد خیر

ہو، تو اس شخص کی غرض کی اقتدائیں کی جائے گی کیونکہ وہ بہک چکا ہے۔“ بہتر ہے کہ اس باب میں یعنی سنت و حدیث سے نسبت رکھنے والے علماء سے سرزد غلطیوں پر کلام اہل سنت کے بڑے علماء ہی کر سکتے ہیں جنہوں نے کلی اصولوں کا احاطہ کیا ہے ورمقصد شریعت اور اسکے عام قواعد و پابندی سے اذہر بیا ہے۔ لہذا ان کا مخالف اہل السنہ پر حکم لگانا علم و عدل کے ساتھ ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے دین کے حق کی حفاظت کی اور مومنین کے حقوق کی

پاسداری کی۔

ضروری ہے کہ یہاں ان بعض ضوابط کا ذکر کر دیا جائے کہ جنہیں مل لسنہ کے مخالف لوگوں کے ساتھ ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔

1۔ تمام مختلف فیہ مسائل کے حصص کا ضروری علم، اور اس بات کا علم کہ اس مسئلہ میں کلام کس باب سے کیا جائے ورنہ کہ حق اس مسئلہ کے اثبات میں ہے یا نفی میں؟

2۔ کسی بھی چیز کو شبہات و غشوں کی بنا پر حق و باطل یا پسندیدہ اور مذموم بنانا ناچاہئے۔

3۔ علماء کے مذاہب و رائے کے اقوال، جملوں کے اطلاقات اور سختی سے ثابت کرنا صحیح نہیں، بلکہ ان پر دو طریقوں سے غور و فکر کرنا واجب ہے۔

۱: اس کلام کے کہنے والے کی تفسیر کی طرف رجوع۔

ب: یہ دیکھنا کہ کیا یہ کلام اپنے قائل کے اصول کے مطابق ہے؟

شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

((وأحد مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراعاة لمفسروا

به كلامهم وما تقتضيه أصولهم بخرالى مذاهب قبيحة))^①

”مذاہب فقہاء کو ان فقہاء کے اپنے کلام کی تفسیر کی طرف مراجعت کیے بغیر اور ان

فقہاء کے اصولوں کے تقاضہ کا نظر رکھے بغیر مطلق حصوں سے خذ کرنا قبیح مذاہب

کی طرف لے جاتا ہے۔“

4۔ تین شروط کے ذریعہ مخالف سے ملامت رفع کر دینا۔

۱: کہ یہ مخالفت خفی اور دقیق معاملات میں ہو۔

ب: یہ مخالفت ایسے اجتہاد کی وجہ سے ہو جس میں مجتہد نے طلب حق کی بھرپور کوشش

کی ہو۔

ح: اس کی درستی اور اتباع اس قدر ہو جو اس کی مخالفت کو ذہود سے۔“^①

5۔ مخالف کی عظمت اور قدر و منزلت کی رعایت نہیں کی جائے گی جبکہ اس کی مخالفت کو اس کی فضیلت اور قدر و منزلت کی معرفت کے باوجود رد کر دیا جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ نے ہمیشہ ایک عام کی گمراہی سے ڈرایا ہے اور اس سلسلہ میں وہ سیدنا معاذ بن جبلؓ کا ایک اثر پیش کرتے ہیں:

سیدنا معاذ بن جبلؓ اپنے ہر خطبہ میں یہ بات کہتے تھے کہ ”شک کرنے والے ہدک ہو گئے، تمہارے بعد فتنے ہیں کہ جس میں مال کی کثرت ہوگی، اور قرآن کھولا جائے گا، اور اس کا علم عام ہو جائے گا، اور مومن، منافق، عورت، بچہ، کانا اور گوراسب سے پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی کہے کہ ”میں نے قرآن پڑھا اور میرا یہی خیال ہے کہ لوگ میری اتباع نہیں کریں گے، جب تک کہ میں ان کے لیے کوئی بدعت نہ بناؤں۔“ لہذا تم بدعت سے بچو کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور تم ایک عام کی گمراہی سے بچو! کیونکہ شیطان کبھی کبھی عام کی زبان سے گمراہی کا کلمہ نکھڑا دیتا ہے اور کبھی کبھی منافق بھی کلمہ حق کہہ دیتا ہے، لہذا حق حاصل کرو جہاں سے بھی ملے، کیونکہ حق ہی نور ہے۔“ ”لوگوں سے پوچھنا: عالم کی گمراہی کیا ہے؟ تو فرمایا: یہ ایسا کلمہ ہے جو تمہیں گھبراہٹ میں ڈال دے گا، اور تم سوچو گے، درکہو گے کہ اس عام نے یہ کلمہ کیسا کہا ہے، لہذا اس گمراہی سے بچو، اور یہ چیز تمہیں اس عام سے دور نہ کر دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لے، اور بے شک علم اور ایمان قیمتی تک موجود ہیں گے، جو نہیں تلاش کرے گا پالے گا۔“

سیدنا ابن عباسؓ سے فرماتے ہیں:

((وَبَيْنَ لِلْأَتْبَاعِ مِنْ عَنَرَاتِ الْعَالِمِ. هِيَ. كَيْفَ دَلَّتْ؟ قَالَ يَقُولُ الْعَالِمُ شَيْئًا بَرَّاهُ ثُمَّ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ يَنْسَوِلُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ هَيْتَكَ قَوْلُهُ دَلَّتْ ثُمَّ يَمْصِي الْأَتْبَاعُ))۔

”عالم کی غرضوں کی اتباع کرنے والے بلاکت میں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا: وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا: ”ایک عالم اپنی رائے سے کوئی بات کہتا ہے پھر اس کی اتباع میں کوئی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے سے زیادہ علم والے کو پاتا ہے تو اپنی رائے چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے پیروکار ان س پر کار بند رہتے ہیں۔“

امام بن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جب ہمیں عام کی گراہی سے ڈرایا گیا، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے متعلق سب سے زیادہ خوف اسی بات کا ہے کہ ہم کہیں پھسل نہ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علماء سے اعراض نہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، تو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسد م کے لیے کھول دیا ہو، اس پر واجب ہے کہ جب اسے کسی امام کا قول ضعیف ملے تو وہ اس قول کو امام کے مقتدین کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ اگر اس کو قول کی صحت کا یقین ہو تو بھی اس کے تذکرہ سے خاموش رہے، ورنہ اس قول کو قبول کرنے میں توقف کرے، کیونکہ ائمہ سے بہت سے ایسے اقوال پیش کیے گئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور بہت سے مسائل کا ان کے اتباع نے ان قواعد پر استنباط کیا ہے جو پہلے سے قابل اتباع رہے حالانکہ کہ اگر وہ امام دیکھتا کہ اس کا انجاس یہ ہو رہا ہے تو اس کا التزام نہ کرنا اور مذہب سے لازم آنے والی چیز مذہب نہیں ہوتی، مگر چہ کہ غص کا لازم حق ہوتا ہے کیونکہ شارع پر تاقض پیدا کرنا جائز نہیں، لہذا اس کے قول کا لازم حق ہے لیکن اس کے علاوہ سے بعید نہیں کی وہ کوئی بات کہے اور اس کا لازم پوشیدہ رہ جائے جبکہ اسے اس لازم کا علم ہوتا تو وہ بات نہ کہتا، لہذا یہ اس کا مذہب ہے کہنا اور کسی بات کو اس پر تھوپنا جائز نہیں۔“^①

منہج سلف سے منحرف تحریروں کو پڑھنے کے خطرات:

ذیل کی سطور میں معاصرین کی تحریروں کے وہ بڑے نتائج مذکور ہیں جنہوں نے اہل

اسناد و اجماع کے اصول کو بنیاد نہیں بنایا:

1۔ لوگوں کو طریقہ و منہج سلف صالحین پر چننے والے ٹھوس علماء کے علاوہ دوسرے علماء سے جوڑنا اور اس کا نتیجہ بہت سی بُرا ہے، اور یہ نتیجہ لوگوں اور طریقہ سلف کے مطابق حصوں علم کے، بین رکاوٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، بایں طور کہ علماء سے سب سے غنیتی پیدا کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء کتابوں میں ڈوب کر اپنے آپ میں بندرہتے ہیں اور امت کے سیاسی اور واقعی حالات سے ناواقف ہوتے ہیں، اور اس کا حتمی نتیجہ نوجوانوں کا عقیدہ، حفظ اسناد اور فقہ السنہ سے بے اعتنائی اور غفلت ہے، نیز یہ کہ یہ محض چھلکا ہے۔

2۔ سیاسی پہلو کو شرع پر غائب کرنا، پس آپ، انھیں مئے کہ اس سیاسی پہلو نے ان کی دعوت کا بہت بڑا حصہ تھپایا ہے، اور یہ ان مانیوں (دنیا پرستوں) کی مشابہت میں پڑ گئے ہیں جو دنیوی زندگی کا علم رکھتے ہیں، اور آخرت سے غافل ہیں، اور یہ چیز "دعوہ الی اللہ" پر حاوی ہو رہی ہے۔ اور آپ انہیں پائیں گے کہ یہ مسلمانوں پر آنے والی سختی اور تنہید کا لازم مسلمانوں کے دشمنوں پر ڈالیں گے، جب کہ یہ چیز منہج رہائی، "اگر ہریت نبوی کے مخالف ہونے کے ساتھ اس میں بڑے مفاسد اور نقصانات ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

۱: امراض امت کی تشخیص اور کیفیت علاج میں کتاب و سنت کی مخالفت، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے "حد اور زمین کے شروع میں پہنچنے والے نقصان میں مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا تھا، باوجودیکہ کافروں نے جو کیا سو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُم بِأُذُنِهِ: حَتَّى إِذَا فَيَسْئَلُكُمْ
وَتَسْأَلُهُمْ فِي الْآخِرِ وَغَضِبْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ۔)

(آل عمران: ۱۵۲)

”اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھایا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی۔“
یہ اور مقام پر فرمایا:

(وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُوْنُكُمْ فَلَمَّ تَغَرَّ عَنْكُمْ شَيْئًا
وَضَاعَتْ عَنْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) (البقرہ: ۲۵)
”در حین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی،
اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہوئی۔“

مزید ارشاد فرمایا:

2: (أَوَلَمْ أَصَابَكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَلَيْ هَذَا
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ لَكُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (ال عمران: ۶۵)
” (بھد یہ) کیا بات ہے کہ جب تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ اس سے دو چند
مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ آفت کہاں سے
آپڑی، کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے۔ یہ شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“
3: یہ طریقہ نفوسِ مسمیٰ میں کفار کی تعظیم کا باعث بنتا ہے جس سے معاملہ کمزور تر
ہوتا جاتا ہے۔

4: اس میں تزکیہ نفس ہے، اس معنی میں کہ جب ہم نے ”نصرہ من اللہ“ کی تمام
شرط کو معنی قیامِ توحید اللہ، اللہ کے اوامر کی اطاعت، اور اس کے نواہی سے اجتناب کو مکمل
کر لیا، اس کے باوجود کفار ہم پر غائب ہیں، اور اس پر یہ چیز مرتب ہوتی ہے کہ ہم عوام
انہیں کو عقیدہ، سنت کی طرف دعوت دینے سے عاجل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی تربیت اور
ان کو ان چیزوں پر ابھارنے سے رُک جاتے ہیں۔

5: کبھی کبھار اس پر بہت خطرناک معاملہ مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ کبھی عوام انہیں میں
سے بعض کے دونوں میں ایسے خیالات آتے ہیں، جو انہیں اسلام سے کفر کی طرف بے جا سکتے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بچے، اور وہ خیالات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ پورا نہیں کیا، اور کفار اللہ کے اس پر غالب ہو گئے ہیں۔

(وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ) (یوسف: ۲۱)
 ”اللہ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

6: اس طرح کی چیزیں تو کل علی اللہ، اور یقین باللہ میں ضعف اور دنیوی امور میں غرق رہنے کے باعث توحید میں خلل کی نشانی ہیں۔

3۔ اسی طرح بعض کی تحریروں کے سائیکہ میں سے غندے ذریعے ابدی درمیڈیا پر اعتماد کرنا بھی ہے، خواہ وہ ذرائع ابلاغ مشرقی ہوں یا مغربی، در یہ اعتقادان میڈیا دلوں کی حالت کو بھاری بھر کم بناتے اور ان کے اقوال کی تصدیق کی طرف لے جاتا ہے، حالانکہ کتاب و سنت کے علاوہ کسی صادق مسلمان کی خبر کو اس کے عادل اور ضابطہ ہونے کے بغیر قبول نہیں کرتے، تو کسی کافر دشمن کی خبر کیسے قبول کی جاسکتی ہے؟ اور یہ چیز علم شرعی پر اٹھنا اثر انداز ہوتی ہے کہ اس پر اور بل علم پر اعتماد کم کرتی ہے، اسی طرح اس کا ایک اور اثر بھی ہے جو اور زیادہ خطرناک اور گھناؤنا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کی ہیبت کا گھر کر جانا، اور ان کے دشمنوں کا رعب داخل کرنا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مغربی عقیدت اور ان کے پروگراموں اور منصوبوں سے مرعوبیت اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں اس امت کے مخلصین کے دلوں میں کمزوری اور بسا اوقات مایوسی جنم دیتی ہیں، ورس میں کوئی شخص نہیں کہ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے اس حقیقی عقیدہ کو پختہ دیتی ہیں کہ اللہ کی طاقت کو کوئی مقہور و مغلوب نہیں کر سکتا، اور بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اپنی مخلوق میں اللہ کی کچھ منتیں ہیں جب بھی وہ پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔

نبی کریم ﷺ فرمایا: ((نُصْرَتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةٌ شَہْرٌ))^① ”ایک مہینے کی

① صحیح بخاری کتاب لیمم، رقم ۳۲۸، صحیح مسلم کتاب حجاجہ قم ۵۲ عن

مسافت سے رعب و بدبہ کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے۔“

4۔ اس کے نتائج میں سے اولیات میں عدم تمیز اور شریعت میں تساہل برتا ہے، جب کہ جتنی برست دعوت کی اہم ترین شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اہم چیز کی طرف دعوت دی جائے، اس کے بعد جو اس سے کم اہم ہو، اس طرح کہ سب سے پہلے اصلاح عقیدہ کی دعوت دی جائے، عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنے کا حکم دے کر، اور شرک سے منع کر کے، پھر قامت نماز، ادائیگی زکوٰۃ، واجبات کو ادا کرنے اور محرمات کو ترک کرنے کا حکم دیا جائے، جیسا کہ تمام رسولوں کا طریقہ کار تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)

(النحل: ۳۶)

”تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیے (اور انہوں نے حکم دیا) تم اللہ کی

عبادت کرو، اور طاغوت سے بچو۔“

نیز فرمایا:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (الانبیاء: ۲۵)

”ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے

علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پس تم میری ہی عبادت کرو۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم

أطاعوا لدلت، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صدقات

في كل يوم وليه))

”تمہاری سب سے پہلے دعوت جو تم ان غفار کو دو، وہ شہادت ”اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

① صحیح بخاری، کتاب الزکاة، رقم: ۱۳۹۵، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم،

کتاب الايمان، رقم: ۱۹، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ“ ہو پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو نہیں بتاؤ کہ اللہ عزوجل نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔“

کوئی عقل مسمان اس بات میں شک نہیں کر سکتا کہ دعوت میں نئی سلیب پتھر کا طریقہ و منہج اور ان کی سیرت بہترین آئینہ ذیل و مکمل منہج ہے، آپ سلیب پتھر کے تیرہ سالوں تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، اور شرک سے منع کرتے رہے، قبل اس کے کہ ان کو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم دیں، اور قبل اس کے کہ نہیں سود، زنا، چوری اور ناحق قتل سے منع فرمائیں، لہذا یہی دین کی اصل غرض و غایت ہے۔

5۔ ان کی بعض تحریروں کا ایک نتیجہ ملو ہے، اور اس طرح کی فکر جس کی بنیاد ایسی دعوت پر ہو جس میں کاغذات کو مذکور دیا گیا ہو اور ادبیت غلط مصدق ہو چکے ہوں، کا، زہی و حسی نتیجہ یہی ہے۔ چنانچہ آپ شریعت الہی سے فیصلہ نہ کرنے والی اسلامی سوسائٹیوں میں حاربت زندگی پر مسطط علاقہ غنت اور عذاب کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور اس عذاب کے لئے حق سے کہ وہ گناہوں سے جن میں سب سے پہلا گناہ شرک ہے، برأت کا ذریعہ بن جائے لیکن عذاب کا حد درجہ بڑھ جانا ان معاشروں میں تکفیر کے جراثیم پیدا کرتا ہے یا تو عام طور پر حکمرانوں کی، یا پھر نتیجہ اور انجام کے طور پر محلوین اور رعایا کی، ورنہ غلو، جھگڑت اور جدباری کا نتیجہ ہے جو اس دور کے دعاۃ کی ایک بہت بڑی بیماری ہے اور اہل علم کہتے رہے ہیں جو شخص وقت آنے سے پہلے کسی چیز کی جلدی کرتا ہے وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

6۔ ڈیموکریسی اور اس کے فضول قوانین کے ساتھ رضامندی، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے جس میں وہ دعاۃ واقع ہوئے جب جنہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں رکھی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بر ملا کہتے ہیں اے دعاۃ اگر تم ڈیموکریسی و پارلیمنٹری نظام میں شریک نہیں ہو گے تو تمہارے علاوہ دوسرے کمیونسٹ، دنیا پرست اور معنی لوگ ضرور بہ ضرور شریک ہوں گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منحرف اور گمراہ لوگ شریک ہوتے رہیں کیونکہ یہ چیز شریعت اور واقع کے اعتبار سے اسلام کے منہجہ دعاۃ کی شرکت سے کہیں زیادہ بھلی اور آسان ہے، اور

اس کی دو وجہیں ہی:

1: ..... یقیناً اس میں ڈیو کر لسی اور ان کے مبلغین، ان کے طریقہ کار اور ان کے منہج سے رضا مندی ہے، کیونکہ اس میں اہل باطل کے ساتھ مشارکت ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس سے منع کیا ہے:

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ۚ) (النساء: ۱۴۰)

”اور اللہ تمہارے لیے قرآن کریم میں اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کفار اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔“

اور اس کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ عام مسلمان ان منحرف لوگوں کی بابت نیک چرچہ حاصل کرتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں داخل ہونے یا حکومت میں شرکت کرنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ جب تم ان کے ساتھ شریک اور حصہ دار ہو تو ان پر تنقید کیوں کرتے ہو نیز یہ چیز قول و فعل میں تضاد پیدا کرنے کا سبب ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(لَا يَكُفِّرُ الْإِيمَانُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ) (الصف: ۲)

”اے ایمان والو! تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔“

مزید فرمایا:

(اَكْأَمْرُونَ النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ) (البقرة: ۴۴)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟“

پس ہم ہر سیاست میں عام لوگوں سے کیسے کہہ سکیں گے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے

بغیر فیصلہ کرنا باطل ہے، جبکہ عوام ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم جس سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں اسی میں شریک ہو رہے ہیں ایسی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟

2:..... دین کے معاملے کو عقیدہ و شریعت ہر اعتبار سے اجمالی و تفصیلی طور پر دوسروں کے حوالے کر دینا اور ان کے تابع بنادینا اور مبلغین شریعت کا اپنا خصوصی امتیاز زائل ہو جانا جبکہ کبھی وہ میدان میں امتیازی شان رکھتے تھے اپنے ارد گرد کی سیاسی جاہلیت سے انھیں کوئی سروکار نہ تھا اور لوگ ان کی بابت جانتے تھے کہ وہ ایسے معاملے کے حامل ہیں جو دنیا اور دنیا کی ریت کے چپچھے بھاگنے والے دیگر تمام تر سیاسی گروہ بندیوں سے اعلیٰ و اشرف ہے اور یہ چیز ہم سے سیاست کے شرعی اور واقعی مفہوم کے بارے میں گفتگو کرنے کا تقاضا کرتی ہے چنانچہ ہم کہتے ہیں:

صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَوَا بَيْنَهُ الْأَوَّلَ فَاَلْأَوَّلَ، أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَوْعَاهُمْ))^①

”بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے ہاتھوں میں تھی۔ جب کبھی کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کے بعد بھی نبی ہوتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور عنقریب میرے بعد بہت سے خلیفہ ہوں گے، انہوں نے کہا: آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں؟ فرمایا: سب سے پہلے کی بیعت پوری کرو پھر انھیں ان کا حق دو، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرنے والا ہے جس کا اس نے انہیں عہد بیان بنایا ہے۔“

لہذا سیاست اپنی علمی شرعی تعریف کے مطابق امت کے معاملات کی دیکھ رکھ کر کا نام ہے اور اسلام کتاب و سنت کے نصوص کے ذریعہ اس مقصد کی تحقیق کے لئے آیا ہے۔ اور واقعہ حال پر اس سیاست کی تطبیق تعامل کی کیفیت کے خلاصے کے ساتھ دو حالتوں میں ہوگی:

پہلی حالت: ظاہری پیش آمدہ واقعات جس میں واضح اور ثابت دلائل و براہین کے ذریعہ اللہ کا حکم

① صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، رقم: ۳۴۵۵۔ صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، رقم: ۱۸۴۲۔

بیان کیا گیا ہو چنانچہ حسب استطاعت ان پر احکام کی تطبیق دی جائیگی۔

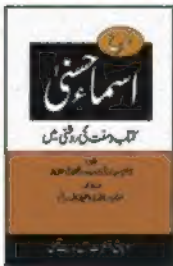
دوسری حالت: کچھ غلطی متوقع حوادث جو احتمالات، تجربوں، گمان اور بسا اوقات خیالات پر قائم ہوں، تو ایسے احتمالی حوادث کے ساتھ ڈرتے ہوئے تعامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ کسی اساس و بنیاد پر قائم نہیں ہیں۔ اور زیادہ تر موجودہ سیاسی مسائل اور اس کی شکلیں انہی غلطی حوادث کے تابع اور ان پر مبنی ہیں۔ تاہم یہ ساری چیزیں احتیاط، پیش بندی اور بیداری سے مانع نہیں ہے۔ تو اسلام میں سیاست اس کے اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہے، وسائل ابلاغ اور میڈیا کے مفہوم کے مطابق نہیں۔

7:..... بعض معاصرین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تحریروں کا ایک نتیجہ ثقافت یافتہ مقررین اور علماء کے درمیان خلط ملط کرنا ہے یہ نہایت بڑا خلط ہے جو اس انجام تک پہنچاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام و اوامر ایسے لوگوں سے لئے جائیں جو اس کے اہل نہیں ہیں کیونکہ بہت سے اسلامی ممالک میں خطیب کسی بشریہ کو سن کر یا کوئی میگزین پڑھ کر یا کسی اخبار کا مطالعہ کر کے یا ٹیلی ویژن کا مشاہدہ کر کے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور خوب گرجتا برستا اور اچھلتا کودتا ہے اور اپنی پڑھی ہوئی یا سنی ہوئی خبروں کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کر دیتا ہے، اور یہی چیز نو جوانوں کے جذبات سے میل کھاتی ہے یعنی جو چستی اور غیرت و حمیت کے مارے شعلہ ہونے والوں کے جذبات سے کھیلے۔ لیکن جذبات کو اس طرح نہیں چھوڑا جاتا اسی طرح حماس کو نہیں بھرا جاتا نہ ہی اس طرح غیرت ہوا کرتی ہے۔

اور اس خلط ملط کا نتیجہ یہ ہے کہ ان نو جوانوں کے ذہن میں یہ خطیب ایسا عالم بن جاتا ہے جس کی چرب زبانی، خوش بیانی اور حسن تجربہ میں اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ وہ محض ایک چرب زبان لفاظی کرنے والے خطیب کے سوا کچھ نہیں۔ رہا وہ عالم وادث انبیاء جس نے اپنے عمر عزیز کے برسوں کو کتاب و سنت کی تعلیم میں قربان کیا ہے، ان کے احکام کو ازبر کیا ہے، معافی کو سمجھا ہے اسے اس الزام کی بنا پر نو جوانوں سے الگ تھلگ رکھا جاتا ہے کہ وہ واقع سے دور ہے جبکہ یہ بات صریح باطل اور یکسر غلط ہے۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, China Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, I.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 70.

Phone : 022-26520077 / Fax : 022-26520065 • ahlehadeesmumbai@gmail.com

@JamiatSubai f subaijamiatahlehadeesmum SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.org